摛藻堂四庫全書薈要

经部

欽定四庫全書薈要

經部

周禮注疏卷二十二

詳校官原任侍講臣王燕緒



欽定四庫全書薈要卷一千八百七十五 經部

周禮注疏卷二十二

漢鄭氏注　唐陸德明音義　賈公彥疏

春官宗伯下

大司樂掌成均之灋以治建國之學政而合國之子弟焉注鄭司農云均調也樂師主調其音大司樂主受此成事已調之樂玄謂董仲舒云成均五帝之學成均之灋者其遺禮可灋者國之子弟公卿大夫之子弟當學

者謂之國子文王世子曰於成均以及取爵於上尊然則周人立此學之宮疏釋曰云掌成均之法以治建國之學政者成均五帝學名建立也周人以成均學之舊法式以立國之學內政教也云而合國之子弟焉者大司樂合聚國子弟將此以教之注釋曰先鄭云均調也樂師主調其音大司樂主受此成事已調之樂者案樂師惟教國子小舞大司樂教國子大舞其職有異彼樂師又無調樂音之事而先鄭云樂師主調其音大司樂主受其成事義理不可且董仲舒以成均為五帝學故依而用之玄謂董仲舒云成均五帝之學者前漢董仲舒作春秋繁露繁多露潤為春秋作義潤益處多彼云成均五帝學也云成均之灋者其遺禮可灋者鄭見經掌成均之灋即是有遺禮可灋效乃可掌之故知有遺禮也云國之子弟公卿大夫之子弟當學者謂之國子者案王制云王太子王子公卿

大夫元士之適子國之俊選皆造焉此不言王大子王子與元士之子及俊選者引文不具此云弟者則王子是也自公以下皆適子乃得入也云文王世子曰於成均以及取爵於上尊者案彼文上云或以德進或以事舉或以言揚又云曲藝皆誓之以待又語三而一有焉乃進其等注云進於衆學者又云以其序謂之郊人遠之於成均以及取爵於上尊也鄭彼注云董仲舒曰五帝名大學曰成均則虞庠近是也天子飲酒於虞庠則郊人亦得酌於上尊以相旅鄭引之者證成均是學意若如先鄭以義解之何得於中飲酒故知先鄭之義非也云然則周人立此學之宮者即虞庠之學是也若然案王制有虞氏名學為上庠下庠至周立小學在西郊者曰虞庠堯已上當代學亦各有名無文可知但五帝總名成均當代則各有別稱謂若三代天子學總曰辟雍當代各有異名也

凡有道者有德者使教焉死則以為樂祖祭

於瞽宗注道多才藝者德能躬行者若舜命夔典樂教育子是也死則以為樂之祖神而祭之鄭司農云瞽樂人樂人所共宗也或曰祭於瞽宗祭於廟中明堂位曰瞽宗殷學也泮宮周學也以此觀之祭於學宮中音義瞽音古夔求龜反育音冑本亦作冑泮音判本亦作頖同　疏注釋曰經直言道鄭知是多才藝者以其云道通物之名是已有才藝通教於學子故知此人多才藝耳但才藝與六藝少別知者見雍也云求也藝鄭云藝多才藝又憲問云冉求之藝文之以禮樂禮樂既是六藝明上云藝非六藝也此教樂之官不得以六藝解之故鄭云道多才藝也云德能躬行者案師氏注德行外内之稱在心為德施之為行彼釋三德三行為外内此

云德能躬行則身內有德又能身行尚書傳説云非知之艱行之惟艱則此人非直能知亦能身行故二者皆使教焉死則以為樂之祖神而祭之先鄭云瞽樂人者序官上瞽中瞽下瞽皆是瞽矇掌樂事故云瞽樂人樂人所共宗也云或曰祭於瞽宗祭於廟中者此説非故引明堂位為證是殷學也祭樂祖必於瞽宗者案文王世子云春誦夏絃大師詔之瞽宗以其教樂在瞽宗故祭樂祖還在瞽宗彼雖有學干戈在東序以誦絃為正文王世子云禮在瞽宗書在上庠鄭注云學禮樂於殷之學功成治定與己同則學禮樂在瞽宗祭禮先師亦在瞽宗矣若然則書在上庠書之先師亦祭於上庠其詩則春誦夏弦在東序則祭亦在東序也故鄭注文王世子云禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生億可以為之也是皆有先師當祭可知也祭義云祀先賢於西學所以教諸侯之德是天子親祭之不見祭先聖者文不備祭可知

以樂德教國子中

和祇庸孝友注中猶忠也和剛柔適也祇敬庸有常也善父母曰孝善兄弟曰友疏釋曰此必使有道有德者教之此是樂中之六德與教萬民者少別注釋曰此六德其中和二德取大司徒六德之下孝友二德取大司徒六行之上其祇庸二德與彼異自是樂德所加也云中猶忠也和剛柔適也注大司徒與此同祇敬庸有常也並訓而見其義也善父母曰孝善兄弟曰友爾雅釋親文也以樂語教國子興道諷誦言語注興者以善物喻善事道讀曰導導者言古以剴今也倍文曰諷以聲節之曰誦發端曰言答述曰語音義興道許應反劉虛甑反注同下音導諷方鳳反剴古愛反劉古哀反倍音佩疏注釋曰此亦使有道有德教之云興者以

善物喻善事者謂若老狼興周公之輩亦以惡物喻惡事不言者鄭舉一邊可知云道讀曰導者取導引之義故讀從之云導者言古以剴今也者謂若詩陳古以刺幽王厲王之輩皆是云倍文曰諷者謂不開讀之云以聲節之曰誦者此亦皆背文但諷是直言之無吟詠誦則非直背文又為吟咏以聲節之為異文王世子春誦注誦謂歌樂歌樂即詩也以配樂而歌故云歌樂亦是以聲節之襄二十九年季札請觀周樂而云為之歌齊為之歌鄭之等亦是不依琴瑟而云歌此皆是徒歌曰謠亦得謂之歌若依琴瑟謂之歌即毛云曲合樂曰歌是也云發端曰言答述曰語者詩公劉云于時言言于時語語毛云直言曰言答述曰語許氏說文云直言曰論答難曰語論者語中之別與言不同故鄭注雜記云言言已事為人說為語

以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大磬大夏大濩大武注此周所存六

代之樂黄帝曰雲門大卷黄帝能成名萬物以明民共財言其德如雲之所出民得以有族類大咸咸池堯樂也堯能殫均刑灋以儀民言其德無所不施大磬舜樂也言其德能紹堯之道也大夏禹樂也禹治水傅土言其德能大中國也大濩湯樂也湯以寛治民而除其邪言其德能使天下得其所也大武武王樂也武王伐紂以除其害言其德能成武功音義太劉皆音泰戚如字卷音權又眷勉反又居遠反沈又居勉反磬上昭反濩户故反共音恭殫待戰反傅音孚或音附邪似嗟反疏釋曰此大司樂

所教是大舞樂師所教者是小舞案內則云十三舞勺成童舞象舞象謂戈皆小舞又云二十舞大夏即此大舞也特云大夏者鄭云樂之文武中其實六舞皆學也保氏云教之六樂二官共教者彼教以書此教以舞故共其職也注釋曰案下文以六舞云大合樂明此舞是六代樂必知此六舞雲門已下是黃帝堯舜夏殷周者並依樂緯及元命包彼云雲門黃帝樂以下及堯舜等皆陳故知黃帝已下也云黃帝曰雲門大卷黃帝能成名萬物以明民共財者祭濩文彼云百物不云萬物萬物即百物云言其德如雲之所出民得以有族類者鄭釋此雲門大卷二名云德如雲之所出解雲門云民得以有族類解大卷卷者卷聚之義即族類也故祭濩云正名百物以明民是也云大咸咸池堯樂也堯能殫均刑灋以儀民者祭灋文彼云義終此云儀民引其義不引其文云言其德無不施者解咸池之名咸皆也池施也言堯德無所不施者案祭灋注云賞賞善謂禪舜封

禹稷等也義終謂既禪二十八載乃死是也云大磬舜樂也言其德能紹堯之道也者元命包云舜之民樂其紹堯之業樂記云韶繼也注云言舜能繼紹堯之德是也云大夏禹樂也禹治水傅土言其德能大中國也者案禹貢云敷土敷布也布治九州之水土是敷土之事也樂記云夏大也注云禹樂名禹能大堯舜之德大中國即是大堯舜之德也元命包云禹能德並三聖德並三聖即是大堯舜之德亦一也云大濩湯樂也湯以寛治民而除其邪者亦祭灋文彼云除其虐虐即邪亦一也或本作邪也云言其德能使天下得其所也者言濩者即救護也救護使天下得其所也云大武武王樂也武王伐紂以除其害者亦祭灋文彼云菑菑即害一也云言其德能成武功者此即克定禍亂曰武也案元命包云文王時民樂其興師征伐故曰武又詩云文王受命有此武功如是則大武是文王樂名而云武王樂者但文王有此武功不卒而崩武王卒其武功以誅虐紂

是武王成武功故周公作樂以大武爲武王樂也案樂記云大章章之也注云堯樂名也周禮闕之或作大卷又云咸池備矣注云黄帝所作樂名也堯增修而用之周禮曰大咸與此經注樂名不同者本黄帝樂名曰咸池以五帝殊時不相沿樂堯若增修黄帝樂體者存其本名猶曰咸池則此大咸也若樂體依舊不增修者則改本名名曰大章故云大章堯樂也周公作樂更作大卷大卷即大章大章雖堯樂名其體是黄帝樂故此大卷一爲黄帝樂也周公以堯時存黄帝咸池爲堯樂名則更與黄帝樂立名曰雲門則雲門與大卷爲一故下文分樂而序之更不序大卷也必知有改樂名之濩者案修牒論云班固作漢書高帝四年作武德之樂又云高帝廟中奏武德文始注云文始舜之韶舞名秦始皇二十六年改名五行舞注云五行本周舞高帝六年改名文始五行之舞案此知有改樂之濩也案孝經緯云伏犧之樂曰立基神農之樂曰下謀祝融之樂曰屬續

又樂緯云顓頊之樂曰五莖帝嚳之樂曰六英注云能為五行之道立根莖六英者六合之英皇甫謐曰少昊之樂曰九淵則伏犧以下皆有樂今此惟存黄帝堯舜禹湯者案易繫辭云黄帝堯舜垂衣裳鄭注云金天高陽高辛遵黄帝之道無所改作故不述焉則此所不存者義亦然也然鄭惟據五帝之中而言則三皇之樂不存者以質故也

以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人以作動物

注六律合陽聲者也六同合陰聲者也此十二者以銅為管轉而相生黄鍾為首其長九寸各因而三分之上生者益一分下生者去一焉國語曰律所以立均出度

也古之神瞽考中聲而量之以制度律均鍾言以中聲定律以律立鍾之均大合樂者謂徧作六代之樂以冬日至作之致天神人鬼以夏日至作之致地祇物鬽動物羽贏之屬虞書云夔曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格虞賓在位羣后德讓下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以間鳥獸蹌蹌簫韶九成鳳皇來儀夔又曰於予擊石拊石百獸率舞庶尹允諧此其於宗廟九奏效應音義說音悅長如字上生時掌反後上生皆同去起呂反下文去樂及注同度待洛反編音遍鬽眉冀反贏力果反

下嬴物同憂居八反劉古八反球音求博音博拊芳甫
反蝨徒刀反柷昌六反敔本又作梧魚呂反間間廁之
間搶本又作蹌七羊反於如字劉音烏
予羊汝反應應對之應後皆同不更音
疏釋曰鄉來說大司樂教國
子以樂自此已下論用樂之事也云以六律六同者此
舉十二管以表其鍾樂器之中不用管也云大合樂者
據薦腥之後合樂之時用之也此所合樂即下云若樂
六變若樂八變若樂九變之等彼據祭天下神此據正
祭合樂若然合樂在下神後而文退下神在樂後者以
下神用一代樂此用六代六代事重故進之在上若然
下神不亟合樂而隔分樂之後者以分樂序之皆用一
代此三禘下神亦用一代若不隔分樂恐其相亂且使
一變二變之等與分樂所用樂同故三禘在下也云以
致鬼神示者是據三禘而言云以和邦國已下亦據三
禘之祭各包此數事故鄭引虞書以證宗廟注釋曰云
六律合陽聲者也六同合陰聲者也者案大師云掌六

律六同以合陰陽之聲是以據而言焉云此十二者以銅為管者案典同先鄭云陽律以竹陰律以銅後鄭云皆以銅為與此注義同也云轉而相生已下據律歷志而言子午已東為上生子午已西為下生上生為陽陽主息故三分益一下生為陰陰主減故三分去一案律歷志黃鍾為天統律長九寸林鍾為地統律長六寸大蔟為人統律長八寸又云十二管相生皆八八上生下生盡於中呂陰陽生於黃鍾始而左旋八八為位者假令黃鍾生林鍾是歷八辰自此以下皆然是八八為位蓋象八風也國語者案彼景王將鑄無射問律於伶州鳩鳩對曰律所以立均出度古之神瞽考中聲而量之以制度律均鍾百官軌儀鄭引之者欲取以六律六同均之以制鍾之大小須應律同也故鄭云言以中聲定律以律立鍾之均也云中聲謂上生下生定律之長短度律以律計自倍半而立鍾之均均即是應律長短者也云大合樂者謂徧作六代之樂者此經六樂即上六

舞故知徧作六代之樂言徧作樂不一時俱為待一代訖乃更為故云徧作也云以冬日作之至物鬽皆神仕職文案彼注致人鬼於祖廟致物鬼於墠壇蓋用祭天地之明日若然此經合樂據三禘正祭時而引彼天地之小神及人鬼在明日祭之者但彼明日所祭小神用樂無文彼神既多合樂之時當與此三禘正祭合樂同故彼此文同稱致但據彼正祭祭天地大神無宗廟之祭祭天明日兼祭人鬼與此為異也云動物羽贏之屬者鄭不釋邦國之等直釋動物者以尚書不言動物故釋訖乃引尚書鳥獸之等證之也虞書者案古文在舜典是舜祭宗廟之禮案彼鄭注戞櫟也櫟擊鳴球已下數器鳴球即玉磬也搏拊以韋為之裝之以糠所以節樂云以詠者謂歌詩也云祖考來格者謂祖考之神來至也云虞賓在位者謂舜以為賓即堯後丹朱也云羣后德讓者謂諸侯助祭者以德讓已上皆宗廟堂上之樂所感也云下管鼗鼓已下謂舜廟堂下之樂故言下

云合止柷敔者合樂用柷柷狀如漆筩中有椎搖之所以節樂敔狀如伏虎背有刻以物櫟之所以止樂云笙鏞以間者東方之樂謂之笙笙生也東方生長之方故名樂為笙也鏞者西方之樂謂之鏞庸功也西方物熟有成功亦謂之頌頌亦是頌其成也以間者堂上堂下間代而作云鳥獸蹌蹌者謂飛鳥走獸蹌蹌然而舞也云簫韶九成鳳皇來儀者韶舜樂也若樂九變人鬼可得而禮故致得來儀儀匹謂致得雄曰鳳雌曰皇來儀止巢而乘匹案此下文六變致象物象物有象在天謂四靈之屬四靈則鳳皇是其一此六變彼九成者其實六變致之而言九者以宗廟九變為限靈鳥又難致之物故於九成而言耳云夔又曰於予擊石拊石百獸率舞者此於下文別而言之故云又曰夔語舜云磬有大小予擊大石磬拊小石磬則感百獸相率而舞云庶尹允諧者庶衆也尹正也允信也言樂之所感使衆正之官信得其諧和云此其於宗廟九奏之效應者此經總

言三禘大祭但天地大祭效驗無文所引尚書惟有宗廟故指宗廟而言也然尚書云祖考即此經致鬼也虞賓即此經以安賓客羣后德讓即此經以和邦國也鳥獸鳳皇等即此經動物也庶尹允諧即此經以諧萬民以說遠人也

乃分樂而序之以祭以享以祀注分謂各用一代之樂疏注釋曰此與下諸文為總目上總云六舞今分此六代之舞尊者用前代卑者用後代使尊卑有序故云序若然經所先云祭地後云祭天者欲見不問尊卑事起無常故倒文以見義也

乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神注以黃鍾之鍾大呂之聲為均者黃鍾陽聲之首大呂為之合奏之以祀天神尊之也天神謂五帝及日月星辰也王者又各以夏正

月祀其所受命之帝於南郊尊之也孝經說曰祭天南郊就陽位是也音義正音征疏釋曰此黃鍾言奏不言歌者云奏據出聲而言云歌據合曲而說其實歌奏通也大呂言歌者歌據堂上歌詩合大呂之調謂之歌者春秋左氏傳云晉侯歌鍾二肆取半以賜魏絳魏絳於是有金石之樂彼據鍾磬列肆而言是不在歌詩亦謂之歌明不偏據歌詩也襄四年晉侯饗穆叔云奏肆夏歌文王大明緜亦此類也注釋曰云以黃鍾之鍾大呂之聲者以經云奏奏者奏擊以出聲故據鍾而言大呂經云歌歌者發聲出音故據聲而說亦互相通也言爲均者案下文云凡六樂者文之以五聲播之以八音鄭云六者言其均皆待五聲八音乃成也則是言均者欲作樂先擊此二者之鍾以均諸樂是以鍾師云以鍾鼓奏九夏鄭云先擊鍾次擊鼓論語亦云始作翕如也鄭云始作謂金奏是凡樂皆先

奏鍾以均諸樂也必舉此二者以其配合是以鄭云黄鍾陽聲之首大吕為之合也言合者此據十二辰之斗建與日辰相配合皆以陽律為之主陰吕來合之是以大師云掌六律六同以合陰陽之聲注云聲之陰陽各有合黄鍾子之氣也十一月建焉而辰在星紀大吕丑之氣也十二月建焉而辰在玄枵大蔟寅之氣也正月建焉而辰在娵訾應鍾亥之氣也十月建焉而辰在析木已後皆然是其斗與辰合也云奏之以祀天神尊之也者以黄鍾律之首雲門又黄帝樂以尊祭尊故云尊之也云天神謂五帝及日月星辰也者案下云若樂六變天神皆降是昊天則知此天神非天帝也是五帝矣知及日月星者案大宗伯昊天在禋祀中日月星辰在實柴中鄭注云五帝亦用實柴之禮則日月星與五帝同科此下文又不見日月星别用樂之事故知此天神中有日月星辰可知其司中已下在檦燎中則不得入天神中故下文約與四望同樂也云王者又各以夏正

月祀其所受命之帝於南郊尊之也者案易緯乾鑿度云三王之郊一用夏正郊特牲云兆於南郊就陽位大傳云王者禘其祖之所自出以其祖配之若周郊東方靈威仰之等是王者各以夏正月祀其所受命之帝於南郊特尊之也云孝經說者說即緯也時禁緯故云說引之證與郊特牲義同皆見郊所感帝用樂與祭五帝不異以其所郊天亦是五帝故也

乃奏大蔟歌應鍾舞咸池以祭地示

注大蔟陽聲第二應鍾為之合咸池大咸也地祇所祭於北郊謂神州之神及社稷

音義 大音太蔟七豆反下同

疏 釋曰地示卑於天神故降用大蔟陽聲第二及咸池也注釋曰云大蔟陽聲第二應鍾為之合者以黃鍾之初九下生林鍾之初六林鍾之初六上生大蔟之九二是陽聲之第二也大蔟寅之氣也正月建焉而辰在娵訾應鍾亥之

氣也十月建焉而辰在析木是應鍾為之合也云咸池大咸也者此云咸池上文云大咸以為一物故云大咸也云地祇所祭於北郊謂神州之神者以其下文若樂八變者是崑崙大地即知此地祇非大地也是神州之神可知案河圖括地象云崑崙東南萬五千里曰神州是知神州之神也知祭於北郊者孝經緯文以其與南郊相對故也知及社稷者以六冕差之社稷雖在小祀若據薦祭言之大宗伯云以血祭祭社稷五祀五嶽用血祭與郊同又在五嶽之上故知用樂亦與神州同謂若日月星與五帝同也

乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望注姑洗陽聲第三南呂為之合四望五嶽四鎮四竇此言祀者司中司命風師雨師或亦用此樂與音義竇本作瀆同音獨與音餘 疏釋曰四望又卑於神州故降用陽聲第三及用

大磬也注釋曰云姑洗陽聲第三南呂為之合者以其南呂六二上生姑洗之九三是陽聲第三也姑洗辰之氣也三月建焉而辰在大梁南呂酉之氣也八月建焉而辰在壽星是南呂為之合也云四望五嶽四鎮四竇者以大宗伯五嶽在社稷下山川上此文四望亦在社稷下山川上故知四望是五嶽四鎮四竇也云此言祀者司中司命風師雨師或亦用此樂與者以此上下更不見有司中等用樂之瀆又案大宗伯天神云祀地祇云祭人鬼云享四望是地祇不云祭而變稱祀明經意本容有司中等神故變文見用樂也無正文故云或與以疑之也

乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川注蕤賓陽聲第四函鍾為之合函鍾一名林鍾音義蕤人誰反函胡南反函鍾林鍾也疏注釋曰云蕤賓陽聲第四者應鍾之六三上生蕤賓之九四是陽聲第四也云函鍾為之合者蕤賓

午之氣也五月建焉而辰在鶉首㽔鍾未之氣也六月建焉而辰在鶉火是㽔鍾為之合也云㽔鍾一名林鍾者此周禮言㽔鍾月令云林鍾故云一名林鍾也乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣注夷則陽聲第五小呂為之合小呂一名中呂先妣姜嫄也姜嫄履大人跡感神靈而生后稷是周之先母也周立廟自后稷為始祖姜嫄無所妃是以特立廟而祭之謂之閟宮閟神之音義中音仲亦如字後同嫄音元本亦作原妃音配本亦作配閟音祕　疏注釋曰案祭法王立七廟考廟王考廟皇考廟顯考廟祖考廟皆月祭之二祧享嘗乃止不見先妣者以其七廟外非常故不言若祭當與二祧同亦享嘗乃止若追享自然及之矣云夷則

陽聲第五者以其大呂之六四下生夷則之九五是陽聲第五也云小呂為之合者以其小呂巳之氣也四月建焉而辰在實沈夷則申之氣也七月建焉而辰在鶉尾是其合也云小呂一名中呂者此周禮言小呂月令言中呂故云一名中呂也云先妣姜嫄也姜嫄履大人跡感神靈而生后稷者詩云履帝武敏歆毛君義與史記同以為姜嫄帝嚳妃履帝武敏歆謂履帝嚳車轍馬跡生后稷后稷為帝嚳親子鄭君義依命歷序帝嚳傳十世乃至堯后稷為堯官則姜嫄為帝嚳後世妃而言履帝武敏歆者帝謂天帝也是以周本紀云姜嫄出野見聖人跡心悅忻然踐之始如有身動而孕居期生子是鄭解聖人跡與毛異也云是周之先母者生民詩序云生民尊祖也后稷生於姜嫄文武之功起於后稷是周之子孫功業由后稷欲尊其祖當先尊其母故云周之先母也云周立廟自后稷為始祖姜嫄無所妃者凡祭以某妃配周立七廟自后稷巳下不得更立后稷父

廟故姜嫄無所妃也云是以特立廟而祭之者以其尊敬先母故特立婦人之廟而祭之云謂之閟宮閟神之者案閟宮詩云閟宮有侐實實枚枚毛云在周常閉而無事與此祭先妣意違故後鄭不從是以鄭云特立廟而祭之但婦人稱宮處在幽靜故名廟為閟宮據其神則曰閟神也若然分樂序之尊者用前代其先妣先祖服袞冕山川百物用立冕今用樂山川在先妣上者以其山川外神是自然之神先祖生時曾事之故樂用前代無嫌

乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖注無射陽聲之下也夾鍾為之合夾鍾一名圜鍾先祖謂先王先公

音義射音亦注下同夾古洽反圜于權反　疏注釋曰云無射陽聲之下也者以其夾鍾之六五下生無射之上九是陽聲之下也云夾鍾為之合者以其夾鍾卯之氣也二月建焉而辰在降婁無射戌之氣也九月

建馬而辰在大火亦是其合也云夾鍾一名圜鍾者下文云圜鍾為宮是一名圜鍾也云先祖謂先王先公者鄭據司服而言但司服以先王先公服異故别言此則先王先公樂同故合説以其俱是先祖故知也

凡六樂者文之以五聲播之以八音注六者言其均皆待五聲八音乃成也播之言被也故書播為藩杜子春云藩當為播讀如后稷播百穀之播音義被皮寄反

疏注釋曰云六者言其均者謂若黄鍾為宮自與巳下徵商羽角等為均其絲數五聲各異也或解以為均謂樂器八音之等若然何得先云言其均始云皆待五聲八音乎明言其均者以為六者各據其首與下四聲為均故云皆待五聲八音乃成也云播之言被也者謂若光被四表是取被及之義也子春云播為后稷播百穀之播者讀從詩云

其始播百穀是后稷之事也　凡六樂者一變而致羽物及川澤之示再變而致鸁物及山林之示三變而致鱗物及丘陵之示四變而致毛物及墳衍之示五變而致介物及土示六變而致象物及天神注變猶更也樂成則更奏也此謂大蜡索鬼神而致百物六奏樂而禮畢東方之祭則用大蔟姑洗南方之祭則用蕤賓西方之祭則用夷則無射北方之祭則用黄鍾為均焉每奏有所感致和以來之凡動物敏疾者地祇高下之甚者易致羽物既飛

又走川澤有孔竅者蛤蟹走則遲墳衍孔竅則小矣是其所以紓疾之分土祇原隰及平地之神也象物有象在天所謂四靈者天地之神四靈之知非德至和則不至禮運曰何謂四靈麟鳳龜龍謂之四靈龍以為畜故魚鮪不淰鳳以為畜故鳥不獝麟以為畜故獸不狘龜以為畜故人情不失

音義 介音界蜡士嫁反易以豉反竅苦弔反蛤古荅反分扶問反知音智畜許又反下同鮪于軌反淰音審矞休律反本又作獝亦作獝同狘休越反

疏 釋曰此一變至六變不同者據難致易致前後而言案大司徒五地之物生動植俱有此但言動物不言植物者據有情可感

者而言也注釋曰云變猶更也者燕禮云終尚書云成此云變孔注尚書云九奏而致不同者凡樂曲成則終變更也終則更奏各據終始而言是以鄭云樂成則更奏也云此謂大蜡索鬼神而致百物者案郊特牲云蜡也者索也歲十二月合聚百物而索饗之也鄭云歲十二月周之正數謂建亥之月也五穀成於神有功故報祭之鄭必知此據蜡祭者此經總祭百神與蜡祭合聚萬物之神同故知蜡也云六奏樂而禮畢者下云若樂六變則天神皆降此經亦六變致天神故云六奏樂而禮畢也云東方之祭則用大蔟云云此鄭知四方各別祭用樂不同者以郊特牲云八蜡以記四方又云四方年不順成八蜡不通順成之方其蜡乃通是四方各有八蜡故知四方用樂各別也云每奏有所感致和以來之者總釋地祇與動物之神來雖有遲疾皆由以樂和感之云凡動物敏疾者地祇高下之甚者易致者言此欲見先致者皆由其神易致故也云羽物既飛又走川

澤有孔竅者者此經羽物共川澤一變致之是其羽物飛川澤有孔竅故也自樂再變已下差緩云蛤蟹走則遲墳衍孔竅則小矣者以其墳衍在丘陵後介物在毛物後由是走遲竅小故也云是其舒疾之分者謂就此羽物已下介物已上先致者疾之分後致者舒之分故有前後也云土祇原隰及平地之神也者此已下說天地及四靈非直以樂兼有德民和乃致也鄭知土祇中有原隰者案大司徒有五地山林已下有原隰今此經上已說川澤山林丘陵及墳衍訖惟不言原隰故此土祇中有原隰可知也又土祇中有平地者案大宰九職云一曰三農生九穀後鄭以三農者原隰及平地以其生九穀故知此土祇中非直有原隰亦有平地之神也若然彼不言原隰而乃云土祇者欲見原隰中有社稷故鄭君駁異義云五變而致土祇土祇者五土之總神謂社是以變原隰言土祇郊特牲云社祭土而主陰氣是社稱土祇故鄭云土神也云象物有象在天所謂四

靈者以其天神同六變致之象者有形象在天物者與羽𣎴等同稱物故知有象在天四靈等也云天地之神四靈之知者天則天神地則土祇故云天地之神四靈之知也云非德至和則不至者欲見介物已上皆以樂和感之未必由德此天地四靈非直須樂要有德至和乃致之也云禮運已下者欲見象物則彼四靈也云何謂四靈者記人自問自荅案彼注云淰之言閃也言魚鮪不閃閃畏人也獝狘飛走之貌二者皆對魚鮪不淰不可於龜更言魚鮪以龜知人情故變言人情不失也案大司徒山林宜毛物川澤宜鱗物丘陵宜羽物墳衍宜介物原隰宜𣎴物此經則以羽物配川澤𣎴物配山林鱗物配丘陵毛物配墳衍介物配土祇與大司徒文不類者彼以所宜而言此據難致易致而説故文有錯綜不同也案月令孟冬云祈來年於天宗鄭注云此周禮所謂蜡也天宗日月星鄭以月令祈於天宗謂之蜡則此天神亦是日月星辰非大天神以蜡祭所祭衆神

祭畢不可援尊地神惟有土祇是以知無天地大神也
又尚書云簫韶九成鳳皇來儀儀九成乃致象物者鄭以
儀為匹謂止巢而孕乘匹故九變乃致
此直據致其神故與天神同六變也　凡樂圜鍾為宮
黃鍾為角大蔟為徵姑洗為羽靁鼓靁鼗孤竹之管雲
和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂
六變則天神皆降可得而禮矣凡樂函鍾為宮大蔟為
角姑洗為徵南呂為羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴
瑟咸池之舞夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則
地示皆出可得而禮矣凡樂黃鍾為宮大呂為角大蔟

為徵應鍾為羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣注此三者皆禘大祭也天神則主北辰地祇則主崐崘人鬼則主后稷先奏是樂以致其神禮之以玉而祼焉乃後合樂而祭之大傳曰王者必禘其祖之所自出祭瀆曰周人禘嚳而郊稷謂此祭天圜丘以嚳配之圜鍾夾鍾也夾鍾生於房心之氣房心為大辰天帝之明堂函鍾林鍾也林鍾生於未之氣未坤之位或

曰天社在東井輿鬼之外天社地神也黃鍾生於虛危之氣虛危為宗廟以此三者為宮用聲類求之天宮夾鍾陰聲其相生從陽數其陽無射無射上生中呂中呂與地宮同位不用也中呂上生黃鍾黃鍾下生林鍾林鍾地宮又不用林鍾上生大蔟大蔟下生南呂南呂與無射同位又不用南呂上生姑洗地宮林鍾林鍾上生大蔟大蔟下生南呂南呂上生姑洗人宮黃鍾黃鍾下生林鍾林鍾地宮又辟之林鍾上生大蔟大蔟下生南

呂南呂與天宮之陽同位又辟之南呂上生姑洗姑洗南呂之合又辟之姑洗下生應鍾應鍾上生蕤賓蕤賓地宮林鍾之陽也又辟之蕤賓上生大呂凡五聲宫之所生濁者為角清者為徵羽此樂無商者祭尚柔商堅剛也鄭司農云靁鼓靁鼗皆謂六面有革可擊者也雲和地名也靈鼓靈鼗四面路鼓路鼗兩面九德之歌春秋傳所謂水火金木土穀謂之六府正德利用厚生謂之三事六府三事謂之九功九功之德皆可歌也謂之

九歌也玄謂靁鼓靁鼗八面靈鼓靈鼗六面路鼓路鼗四面孤竹竹特生者孫竹竹枝根之末生者陰竹生於山北者雲和空桑龍門皆山名九磬讀當為大韶字之誤也

音義 角如字古音鹿徵張里反下同靁音雷九磬依字九音大諸書所引皆依字崐崘本又作混淪各依字讀祼古亂反嚳苦篤反大辰如字劉音泰與音餘本亦作與辟音避下同

疏 釋曰此三者皆用一代之樂類上皆是下神之樂列之在下文者以分樂而序之據天地之次神故陳彼天地以下之神並蜡祭訖乃列陳此三禘恐與上雜亂故也言六變八變九變者謂在天地及廟庭而立四表舞人從南表向第二表為一成一成則一變從第二至第三為二成從第三至北頭第四表為三成舞人各轉身南向於北表之北

還從第一至第二為四成從第二至第三為五成從第三至南頭第一表為六成則天神皆降若八變者更從南頭北向第二為七成又從第二至第三為八成地祇皆出若九變者又從第三至北頭第一為九成人鬼可得禮焉此約周之大武象武王伐紂故樂記云且夫武始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而分周公左召公右六成復綴以崇天子其餘大濩已上雖無滅商之事但舞人須有限約亦應立四表以與舞人為區別也禮天神必於冬至禮地祇必於夏至之日者以天是陽地是陰冬至一陽生夏至一陰生是以還於陽生陰生之日祭之也至於郊天必於建寅者以其郊所感帝以祈穀實取三陽爻生之日萬物出地之時若然祭神州之神於北郊與南郊相對雖無文亦應取三陰爻生之月萬物秀實之時也言圜丘者案爾雅土之高者曰丘取自然之丘圜者象天圜既取丘之自然則未必要在郊無問東西與南北方皆可地言澤

中方丘者因高以事天故於地上因下以事地故於澤
中取方丘者水鍾曰澤不可以水中設祭故亦取自然
之方丘象地方故也宗廟不言時節者天地自相對而
言至此宗廟無所對謂祫祭也但殷人祫於三時周禮
惟用孟秋之月為之則公羊云大事者何大祫也毀廟
之主陳於太祖未毀廟之主皆升合食于大祖是也天
用雲門地用咸池宗廟用大韶者還依上分樂之次序
尊者用前代卑者用後代為差也宗廟用九德之歌者
以人神象神生以九德為政之具故特異天地之神也
天地及宗廟並言皆降皆出皆至者以祭尊可以及卑
故禮記云大報天而主日配以月是其神多故云皆也
天神六變地祇八變人鬼九變者上文四變已上所致
有先後者動物據飛走遲疾地神有孔竅大小其土祇
及天神有靈智故據至德至和乃可以致今此三者六
變已上則據靈異而言但靈異大者易感小者難致故
天神六變地祇八變人鬼九變也注釋曰云此三者皆

禘大祭也者案爾雅云禘大祭不辨天神人鬼地祇則皆有禘稱也祭法云禘黄帝之等皆據祭天於圜丘大傳云王者禘其祖之所自出據夏正郊天論語禘自既灌據祭宗廟是以鄭云三者皆禘大祭也云天神則主北辰地祇則主崐崘人鬼則主后稷者此三者則大宗伯云祀之享之祭之又大宰云祀大神祇及大享亦一也三者恒相將故鄭據此三者之神也云先奏是樂以致其神者致神則下神也周之禮凡祭祀皆先作樂下神乃薦獻薦獻訖乃合樂也云禮之以玉而祼焉乃後合樂而祭之者云禮之以玉據天地而祼焉據宗廟以小宰注天地大神至尊不祼又玉人典瑞宗伯等不見有宗廟禮神之玉是以知禮之以玉據天地則蒼璧禮天黄琮禮地是也而祼焉據宗廟肆獻祼是也云大傳曰王者必禘其祖之所自出者謂王者皆以建寅之月郊所感生帝還以感生祖配之若周郊以后稷配之也引之者證郊與圜丘俱是祭天之禘郊之禘以后稷配

圜丘禘以嚳配故引祭灋禘嚳而郊稷為證云圜鍾夾
鍾也者即上文夾鍾也云夾鍾生於房心之氣至明堂
者案春秋緯文耀鉤及石氏星經天官之注云房心為
天帝之明堂布政之所出又昭十七年冬有心孛於大
辰公羊傳云大辰者何大火也大火為大辰伐為大辰
北辰亦為大辰夾鍾房心之氣為大辰天之出日之處
為明堂故以圜鍾為天之宮云函鍾林鍾也者月令謂
之林鍾是也云林鍾生於未之氣未坤之位者林鍾在
未八卦坤亦在未故云坤之位云或曰天社在東井輿
鬼之外者案星經天社六星輿鬼之南是其輿鬼外也
天社神位皆是地神故以林鍾為地宮也云黃鍾生於
虛危之氣者以其黃鍾在子子上有虛危故云虛危之
氣也云虛危為宗廟者案星經虛危主宗廟故為宗廟
之宮也云以此三者為宮用聲類求之者若十二律相
生終於六十即以黃鍾為首終於南事今此三者為宮
各於本宮上相生為角徵羽麤細須品或先生後用或

後生先用故云聲類求之也云天宮夾鍾陰聲其相生從陽數者其夾鍾與無射配合之物夾鍾是呂陰也無射是律陽也天是陽故宮後歷八相生還從陽數也云無射上生中呂中呂與地宮同位不用也者地宮是林鍾林鍾自與蕤賓合但中呂與林鍾同在南方位故云同位以天尊地卑故嫌其同位而不用之也中呂上生黃鍾黃鍾為角也黃鍾下生林鍾林鍾地宮又不用亦嫌不用也林鍾上生大蔟大蔟為徵也大蔟下生南呂與無射同位又不用南呂上生姑洗姑洗為羽祭天四聲足矣地宮林鍾林鍾上生大蔟大蔟為角大蔟下生南呂南呂為羽先生後用也南呂上生姑洗姑洗為徵後生先用四聲足矣人宮黃鍾黃鍾下生林鍾林鍾為地宮又避之不取也林鍾上生大蔟大蔟為徵先生後用也大蔟下生南呂南呂與天宮之陽同位又避之南呂上生姑洗姑洗南呂之合又避之姑洗下生應鍾應鍾為羽應鍾上生蕤賓蕤賓地宮之陽以林鍾是地宮

與蕤賔相配合故又避之蕤賔上生大吕大吕為角以絲多後生先用也四聲足矣凡言不用者卑之凡言避之者尊之天宫既從陽數故於本宫之位人地皆不避之至於南吕姑洗合地於天雖有尊卑體敵之義故用姑洗天宫之陽所合但人於天尊卑隔絶故避姑洗天宫之陽所合也必知有避之及不用之義者以其天人所生有不取有不敢知天神不取者是嫌不用人鬼不敢者是尊而避之也云凡五聲宫之所生濁者為角清者為徵羽者此總三者宫之所生以其或先生後用謂若地宫所生姑洗為徵後生先用南吕為羽先生後用人宫所生大吕為角後生先用大蔟為徵先生後用以其後生絲多用角先生絲少用徵故云凡宫之所生濁者為角清者為徵羽也云此樂無商者祭尚柔商堅剛也者此經三者皆不言商以商是西方金故云祭尚柔商堅剛不用若然上文云此六樂者皆文之以五聲並據祭祀而云五聲者凡音之起由人心生單出曰聲雜

比曰音泛論樂灋以五聲言之具實祭無商聲鄭司農云靁鼓靁鼗皆六面靈鼓靈鼗皆四面路鼓路鼗皆兩面者以此三者皆祭祀之鼓路鼗不合與晉鼓等同兩面故後鄭不從也云九德之歌春秋傳云云此文七年晉郤缺言於趙宣子曰勸之以九歌九功之德皆可歌也謂之九歌六府三事謂之九功水火金木土穀謂之六府正德利用厚生謂之三事注云正德人德利用地德厚生天德此本尚書大禹謨之言賈服與先鄭並不見古文尚書故引春秋也云玄謂靁鼓已下八面六面四面者雖無正文以鼖鼓晉鼓等非祭祀鼓皆兩面宗廟尊於晉鼓等故知加兩面為四面祭地尊於宗廟故知為更加兩面為六面祭天又尊於祭地故知更加兩面為八面是以不從先鄭也云孤竹竹特生者謂若嶧陽孤桐云孫竹竹枝根之末生者案詩毛傳云枝幹也幹即身也以其言孫若子孫然故知枝根末生者也云陰竹生於北山者爾雅云山南曰陽山北曰陰今言陰竹故

知山北者也云雲和空桑龍門皆山名者以其禹鑿龍門見是山即雲和與空桑亦山可知故不從先鄭雲和地名也云九磬讀當為大韶者上六樂無九韶而有大韶故破從大韶也

凡樂事大祭祀宿縣遂以聲展之注叩聽其聲具陳次之以知完不音義縣音懸樂縣之類皆放此疏釋曰凡樂事言凡語廣則不徒大祭祀而已而直言大祭祀者舉大祭祀而言其實中祭祀亦宿縣也但大祭祀中有天神地祇人鬼中小祭祀亦宿縣至於饗食燕賓客有樂事亦兼之矣言宿縣者皆於前宿豫縣之遂以聲展之者謂相扣使作聲而展省聽之知其完否善惡也

王出入則令奏王夏屍出入則令奏肆夏牲出入則令奏昭夏注三夏皆樂章名音義屍音尸本亦作尸疏釋曰云王出入者據前文大祭祀而

言王出入謂王將祭祀初入廟門升祭訖出廟門皆令奏王夏也尸出入謂尸初入廟門及祭祀訖出廟門皆令奏肆夏牲出入者謂二灌後王出迎牲及爓肉與體其犬豕是牲出入皆令奏昭夏先言王次言尸後言牲者亦祭祀之次也注釋曰此三夏即下文九夏皆是詩詩與樂為篇章故云樂章名也帥國子而舞注當用舞者帥以往疏注釋曰凡興舞皆使國之子弟為之但國子人多不必一時皆用當遞代而去故還當用者帥以往為舞之處也大饗不入牲其他皆如祭祀注大饗饗賓客也不入牲牲不入亦不奏昭夏也其他謂王出入賓客出入亦奏王夏肆夏疏釋曰凡大饗有三案禮器云郊血大饗腥鄭云大饗祫祭先王一也彼又云大饗尚腶脩謂饗諸侯來朝者二也曲禮下云大饗不問卜

謂總饗五帝於明堂三也此經云大饗與郊特牲大饗尚腶脩為一物言不入牲謂饗亦在廟其祭祀則君牽牲入殺令大饗諸侯其牲在廟門外殺因即亨之升鼎乃入故云不入牲也注釋曰鄭知此大饗是饗賓客者以其不入牲若祭祀大饗牲當入故知饗賓客諸侯來朝者也云其他謂王出入賓客出入亦奏王夏肆夏者則據賓客與尸同奏肆夏案禮器云大饗其王事與又云其出也肆夏而送之鄭注云肆夏當為陔夏彼賓出入奏肆夏與此大饗賓出入肆夏同而破肆夏為陔夏者彼鄭注大饗為祫祭先王祭末有燕而飲酒有賓醉之瀼與鄉飲酒賓醉而出奏陔夏同故破肆夏為陔夏此大饗饗諸侯來朝則左傳云饗以訓恭儉設几而不倚爵盈而不飲獻依命數賓無醉理　大射王出入令奏故賓出入奏肆夏與尸出入同也

王夏及射令奏騶虞注騶虞樂章名在召南之卒章王

射以騶虞為節音義騶則留反名上照反下名南同疏釋曰大射謂將祭祀擇士而射於西郊虞庠學中王有出入之時奏王夏及射奏騶虞之詩為射節注釋曰云騶虞樂章名在名南之卒章者名南卒章云一發五豝于嗟乎騶虞以言君一發其矢虞人驅五豝獸而來喻得賢者多故下樂師注引射義云騶虞者樂官備也是故天子以備官為節是也詔諸侯以弓矢舞注舞謂執弓挾矢揖讓進退之儀音義挾子協反又音協疏釋曰此諸侯來朝將助祭預天子大射之時則司樂詔告諸侯射之舞節注釋曰案大射云命三耦取弓矢於次三耦皆次第各與其耦執弓搢三挾一个向西階前當階揖升揖當物揖射訖降揖如升射之儀是其舞節也王大食三侑皆令奏鍾鼓注大食朔月月半以樂侑食時也侑猶

勸也音義侑音又疏注釋曰鄭知大食朔月加牲者案玉藻天子諸侯皆有朔月加牲體之事又知月半者此無正文約士喪禮月半不殷奠則大夫已上有月半殷奠灋則知生人亦有月半大食灋旣言大食令奏若凡常日食則大司樂不令奏鍾鼓亦有樂侑食矣知日食有樂者案膳夫云以樂侑食是常食也

王師大獻則令奏愷樂注大獻獻捷於祖愷樂獻功之樂鄭司農說以春秋晉文公敗楚於城濮傳曰振旅愷以入於晉音義敗必邁反濮音卜疏注釋曰案鄭志趙商問大司馬云師有功則愷樂獻于社春官大司樂云王師大獻則令奏愷樂注云大獻獻捷於祖不達異意荅曰司馬云師大獻則獻社以軍之功故獻於社大司樂宗伯之屬宗伯主於宗廟之禮故獻於祖也云愷樂獻功之樂者則晉之振旅愷是也

故取先鄭所引於下案僖二十八年晉敗楚於城濮晉振旅愷以入於晉是所據也凡日月食四鎮五嶽崩大傀異烖諸侯薨令去樂注四鎮山之重大者謂揚州之會稽青州之沂山幽州之醫無閭冀州之霍山五嶽岱在兖州衡在荆州華在豫州嶽在雍州恒在并州傀猶怪也大怪異烖謂天地奇變若星辰奔霣及震裂為害者去樂藏之也春秋傳曰壬午猶繹萬入去籥萬言入則去者不入藏之可知音義傀劉九靡反舊音怪說文以為傀偉之字解引此文字林公回反李一音杜回反會古外反沂魚依反雍於用反霣于敏反繹音亦疏

注釋曰鄭知四鎮山之重大者以職方九州州各有鎮山皆曰其大者以為一州之鎮故云山之重大者也但五州五鎮得入嶽名餘四州不得嶽名者仍依舊為鎮號故四鎮也自五嶽已下亦據職方而言以周處鎬京在五嶽外故鄭注康誥云岐鎬處五嶽之外周公為其於政不均故東行於洛邑合諸侯謀作天子之居是西都無西嶽權立吳嶽為西嶽爾雅嵩高為中嶽華山為西嶽者據東都地中而言即宗伯注是也以嵩與華山俱屬豫州雍州無嶽名此經欲見九州俱有災變之理故注據西都吳嶽為西嶽而説耳案爾雅霍山為南嶽案尚書及王制注皆以衡山為南嶽不同者案郭璞注云霍山今在廬江潛縣西南潛水出焉别名天柱山武帝以衡山遼遠因讖緯皆以霍山為南嶽故移其神於此今其土俗人皆謂之南嶽南嶽本自以兩山為名非從近來如郭此言即南嶽衡山自有兩名若其不然則武帝在爾雅前乎明不然也案潛縣霍山一名衡陽山

則與衡嶽異名實同也或曰荆州之衡山亦與廬江潛縣者別也云大怪異烖謂天地奇變者此奇變與星辰已下為總之語也云若星辰奔霣者謂若左氏云歳在星紀而淫於玄枵是其奔霣石於宋五及星霣而雨是其霣也云及震裂為害者謂若左氏云地震之類云去樂藏之也者以其樂器不縣則藏之令云去樂明知還依本藏之也云春秋傳者宣八年左氏云辛巳有事于太廟仲遂卒於垂壬午猶繹萬入去籥但卿佐卒輕於正祭故辛巳日不廢正祭重於繹繹祭當廢之宣公不廢繹故加猶以尤之籥有聲者不入用是以公羊傳云去其有聲廢其無聲鄭答趙商云於去者為廢是去者不用廢者入用即萬入是也故鄭云萬言入則去者不用藏之可知以其彼云去其有聲與此經去樂藏之同故引以為證也

大札大凶大烖大臣死凡國之大憂令弛縣注札疫癘也凶凶年也烖水火

也弛釋下之若今休兵鼓之為音義札側八反鄭音截弛式氏反疏釋曰大札疫癘則左氏傳夭昏札瘥是也大凶則曲禮云歲凶年穀不登是也大災水火則宋大水及天火曰災之類是也大臣死則大夫以上是也凡國之大憂者謂若禮記檀弓云國亡大縣邑及戰敗之類是也令弛縣謂大司樂令樂官弛常縣之樂也注釋曰札疫癘也者凡疫病皆厲鬼為之故言疫癘也云弛釋下之若今休兵鼓之為者樂縣在於虡釋下之與兵鼓縣之於車上休亦釋下之義相似故舉今以況古但上文云去樂據廟中時縣之樂去而藏之此文據路寢常縣之樂弛其縣而不作互文以見義也去者藏之亦先弛其縣弛縣亦去而藏之但路寢常縣故以縣言之也

凡建國禁其淫聲過聲凶聲慢聲注淫聲若鄭衛也過聲失哀樂之節凶聲亡國之聲

若桑間濮上慢聲惰慢不恭音義樂音洛疏注釋曰經云建國謂新封諸侯之國樂者移風易俗先當用其正樂以化民故禁此四者也云淫聲若鄭衛也者樂記文鄭則除緇衣之詩説婦人者九篇衛則三衛之詩云期我乎桑中之類是也云過聲失哀樂之節者若玉藻云御瞽幾聲之上下上下謂哀樂瞽人歌詩以察樂之哀樂使得哀樂之節若失哀樂之節則不可也云凶聲亡國之聲若桑間濮上者亦樂記文鄭彼注云濮水之上地有桑間者亡國之音於此之水出也又引史記昔武王伐紂師延東走自沈於濮水衛靈公朝晉過焉夜聞使師涓寫之至晉晉侯燕之謂晉平公曰寡人聞新聲為公鼓之遂使師涓鼓之晉侯使師曠坐而聽之撫而止之曰昔紂使師延作靡靡之樂武王伐紂師延東走自沈於濮水此淫聲非新聲是其義也云慢聲惰慢不恭者謂若樂記子夏對魏文侯云齊音敖僻憍志即是惰慢不恭者也

大喪涖廞樂器注涖臨也廞興也臨笙師鎛師之屬興樂器也興謂作之也音義廞許金反興許應反疏注釋後皆放此鎛音博疏曰鄭知臨笙師鎛師者案笙鎛師皆云大喪廞其樂器奉而藏之故知也云之屬者籥師亦云大喪廞其樂器奉而藏之司干亦云大喪廞舞器此不言即之屬中兼之也

及葬藏樂器亦如之疏曰釋此臨藏樂器還臨笙師鎛師等故彼皆云奉而藏之也

周禮注疏卷二十二

周禮注疏卷二十二考證

大司樂凡有道者有德者使教焉疏尚書傳說云○傳說監本訛傳詩今改正

以樂舞教國子大磬○石經訛作大罄

疏其實六舞皆學也○學監本訛樂 臣世澤按此謂年二十者兼學六舞耳今改正

又注云文始舜之韶舞名○監本脫文始二字今據漢書注補

以六律六同五聲八音六舞大合樂疏考中聲而量之

以制度律均鍾百官軌儀○軌儀監本訛作執義今

据國語改正

乃分樂而序之○序石經作祀

乃奏黃鍾疏太蔟寅之氣也正月建焉而辰在娵訾應

鍾亥之氣也十月建焉而辰在析木○六句共三十

字以下節有之而錯衍於此者

乃奏夷則疏云是周之先母者○母監本訛作祖今從

注改正

凡樂圜鍾爲宮○臣紱按此節注疏辟位不用之說朱子疑之李光地云天宮之圜鍾當爲黄鍾人宮之黄鍾當爲圜文互也地宮之南吕當爲小吕字訛也若然則三始之義各有歸宿而十二律分布亦均較之羣說差有條理附存之

疏故天神六變地祇八變人鬼九變也○監本脱地祇八變四字今據上下文補之

又若十二律相生終於六十即以黄鍾為首終於南事○南事京房六十律之名或有疑為南吕之訛者非也

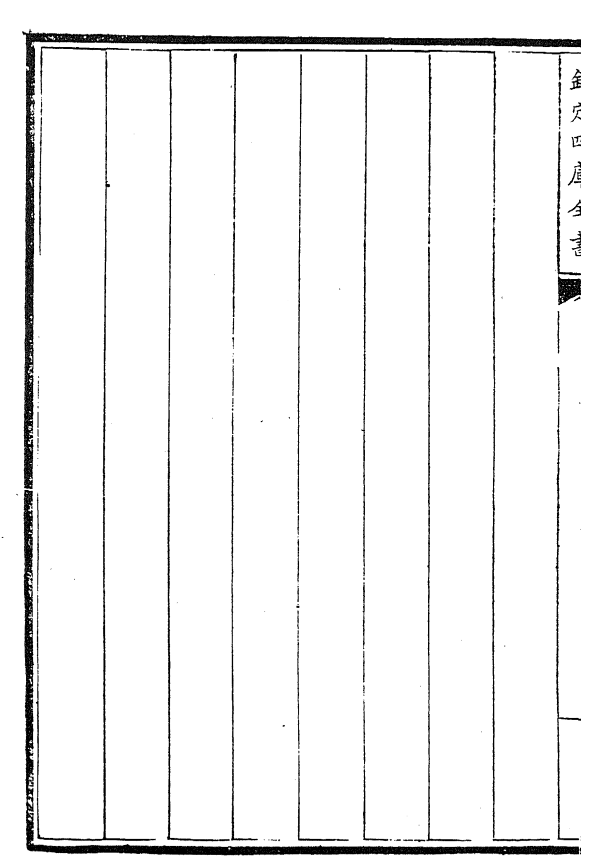
又此文七年晉郤缺言於趙宣子曰○監本脱晉郤缺言於五字直似引趙宣子語矣今据左傳補之

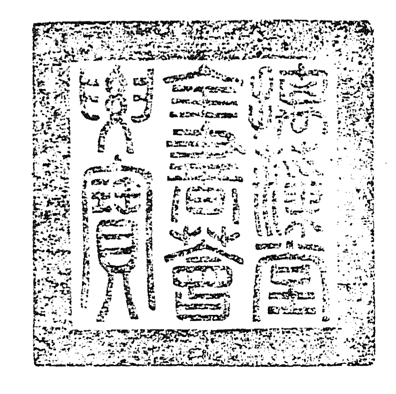
凡日月食注嶽在雍州○嶽監本訛嵩今從職方改正

周禮注疏卷二十二考證

謹案第十九頁後五行疏為區別也刊本區訛曲

今改





覆校官編修臣劉種之
校對官檢討臣季學錦
謄錄監生臣繆引吉

欽定四庫全書薈要

經部

周禮注疏卷二十三

詳校官原任侍講臣王燕緒



欽定四庫全書薈要卷一千八百七十六 經部

周禮注疏卷二十三

漢鄭氏注　唐陸德明音義　賈公彦疏

樂師掌國學之政以教國子小舞注謂以年幼少時教之舞内則曰十三舞勺成童舞象二十舞大夏音義少詩照反勺章略反　疏釋曰此樂師教小舞即下文帗舞已下是也注釋曰云謂以年幼少時教之舞者對二十已後學大舞鄭知者所引内則文是也云十三舞勺者按彼上文云十年出就外傅又云十三舞勺勺即周頌酌序云酌告成大武也言能酌先祖之道以養天下也鄭注云周

公居攝六年所作是也云成童舞象者即周頌序云維清奏象舞也注云象舞象用兵時刺伐之舞武王制焉是也此皆詩詩為樂章與舞人為節故以詩為舞也此勺與象皆小舞所用幼少時學之也云二十舞大夏者人年二十加冠成人而舞大夏大夏夏禹之舞雖舉大夏其實雲門已下六舞皆學以其自夏已上揖讓而得天下自夏以下征伐而得天下夏為文武中故特舉之可以兼前後也

凡舞有帗舞有羽舞有皇舞有旄舞有干舞有人舞注故書皇作翌鄭司農云帗舞者全羽羽舞者析羽皇舞者以羽冒覆頭上衣飾翡翠之羽旄舞者氂牛之尾干舞者兵舞人舞者手舞社稷以帗宗廟以羽四方以皇辟廱以旄兵事以

干星辰以人舞翌讀為皇書亦或為皇玄謂帗析五采繒今靈星舞子持之是也皇雜五采羽如鳳皇色持以舞人舞無所執以手袖為威儀四方以羽宗廟以人山川以干旱暵以皇音義帗音拂一音弗翌音皇析星歷反下同氂舊音毛劉音來沈音狸或音茅字或作犛或作氂皆同暵呼旦反疏釋曰此六舞者即小舞也若天地宗廟正祭用大舞即上分樂序之是也此小舞按舞師亦陳此小舞云教皇舞師而舞旱暵之事即皆據祈請時所用也注釋曰故書皇作翌鄭司農破翌為皇也先鄭云帗舞者全羽者先鄭意以司常有全羽為旞析羽為旌相對即以此帗舞為全羽羽舞為析羽相對解之後鄭破帗舞不破羽舞也云皇舞以羽冒覆頭上衣飾翡翠之羽者此後鄭亦

不從之云旄舞者氂牛之尾者按山海經云潘侯之山有獸如牛而節有毛其名曰旄牛注云今旄牛髀脚胡尾皆有長毛故先鄭據而言之云干舞者兵舞者此有干舞舞師有兵舞先鄭以干戈兵事所用故以干舞為兵舞後鄭亦從之也云人舞者手舞者後鄭亦從之矣自社稷以帗已下至星辰以人舞後鄭從其二不從其四者社稷以帗依舞師辟廱以旄以無正文後鄭從之後鄭云帗析五采繒不從司農者若今者可以言古以漢時有靈星舞子持之而舞故知帗舞亦析五色繒為之也云皇雜五采羽如鳳皇色持以舞者按山海經鳳皇出丹穴山形似鶴首文曰德背文曰義翼文曰順腹文曰信膺文曰仁又按京房易傳云鳳皇麟前鹿後蛇頸龜背魚尾雞喙鸞翼五采高二尺漢世鳳皇數出五色今皇舞與鳳皇之字同明雜以五采羽如鳳皇色持之以舞故不從先鄭以羽覆頭上衣飾翡翠之羽也云人舞無所執以手袖為威儀者此就足先鄭手舞手舞

用袖為威儀也云四方以羽者依舞師云宗廟以人者雖無文宗廟是人鬼故知用人也云山川以干者干舞即兵舞舞師云教兵舞帥而舞山川之祭祀是也旱暵以皇亦依舞師也

教樂儀行以肆夏趨以采齊車亦如之環拜以鍾鼓為節

注教樂儀教王以樂出入於大寢朝廷之儀故書趨作跢鄭司農云跢當為趨書亦或為趨肆夏采齊皆樂名或曰皆逸詩謂人君行步以肆夏為節趨疾於步則以采齊為節若今時行禮於太學罷出以鼓陔為節環謂旋也拜直拜也玄謂行者謂於大寢之中趨謂於朝廷爾雅曰堂上謂

之行門外謂之趨然則王出既服至堂而肆夏作出路門而釆齊作其反入至應門路門亦如之此謂步迎賔容王如有車出之事登車於大寢西階之前反降於阼階之前尚書傳曰天子將出撞黃鍾之鍾右五鍾皆應入則撞蕤賔之鍾左五鍾皆應大師於是奏樂音義趨劉清須反齊本又作薺才私反朝直遥反下同路倉注反陔改才反撞直江反　疏釋曰此王行迎賔若春夏受贄於朝無迎賔受享於廟則迎之若秋冬一受之於廟竝無迎賔若饗食在廟燕在寢則皆有迎賔若然鄭此注據大寢而言則是燕時若饗食在廟則與此大寢同也注釋曰鄭知教王以樂出入於大寢之儀者此經

先言行後言趨又云環拜據從內向外而言是出時也禮記玉藻云趨以采齊行以肆夏先言趨後言行據從外向內是入時也樂節是同故鄭出入並言也先鄭云肆夏采齊皆樂名者按襄四年穆叔如晉晉侯饗之金奏肆夏杜亦云肆夏樂曲名按鍾師注九夏皆詩之大者載在樂章樂崩從而亡以此言之肆夏亦詩篇名先鄭云或曰皆逸詩得通一義也按玉藻注齊讀如楚茨之茨此齊讀亦從茨可知云謂引爾雅者證行是門內趨是門外之事也按爾雅云室中謂之時堂上謂之行堂下謂之步門外謂之趨中庭謂之走大路謂之奔但庭中走大路奔據助祭者而言故詩云駿奔走在廟也今總言行者謂大寢之中不言堂下步者人之行必由堂下始步與行小異大同故略步而言其行也云然則王出既服至堂而肆夏作者是行以肆夏出路門而采齊作是趨以采齊也云其反入至應門路門亦如之者反入至應門即是路門外當奏采齊也入至路門即是

門内行以肆夏也但王有五門外仍有臯庫雉三門經不言樂節鄭亦不言故但據路門外内而言若以義量之既言趨以采齊即門外謂之趨可總該五門之外皆於庭中遥奏采齊矣云此謂步迎賔客者以其言行與趨是步迎之瀍可知也云王如有車出之事者則經車亦如之是也但車無行趨之瀍亦如門外奏采齊門内奏肆夏鄭知有登車於大寢西階之前反降於阼階之前者以書傳云天子將出撞黄鍾之鍾明知出入升降皆在階前可知出必撞黄鍾之鍾者黄鍾在子是陽生之月黄鍾又陽聲之首陽主動出而撞之云右五鍾者謂林鍾至應鍾右是陰陰主静恐王大動故以右五鍾應黄鍾是動以告静者云入則撞蕤賔之鍾左五鍾皆應者蕤賔在午五月陰生之月陰主静入亦是静故撞蕤賔之鍾左五鍾謂大吕至中吕左是陽陽主動入静以告動也云大師於是奏樂者謂王有此出入之時則大師於時奏此采齊肆夏也按曲禮云國君下卿位彼

注云出過之而上車入未至而下車彼謂諸侯禮與天子禮異不得升降於階前也凡射王以騶虞為節諸侯以貍首為節大夫以采蘋為節士以采蘩為節注騶虞采蘋采蘩皆樂章名在國風召南惟貍首在樂記射義曰騶虞者樂官備也貍首者樂會時也采蘋者樂循灋也采蘩者樂不失職也是故天子以備官為節諸侯以時會為節卿大夫以循灋為節士以不失職為節鄭司農說以大射禮曰樂正命大師曰奏貍首間若一大師不興許諾樂正反位奏貍首以射貍首曾

孫音義蘋音頻蘩音煩疏釋曰凡此為節之等者無問尊卑人皆四矢射節則不同故射人云天子九節諸侯七節大夫士皆五節尊卑皆以四節為乘矢拾發其餘天子五節諸侯三節大夫士一節皆以為先以聽先聽未射之時作之使射者預聽知射之樂節以其射灋須其體比於禮其節比於樂而中多者乃得預於祭故須預聽但優尊者故射前節多也注釋曰鄭知云騶虞采蘋采蘩皆樂章名者以其詩為樂章故也云在國風召南者見關睢已下為周南鵲巢已下為召南三篇見在召南卷内也云惟貍首在樂記者按樂記云左射貍首右射騶虞是也按射義亦云貍首曰曾孫侯氏四正具舉小大莫處御於君所不引之者鄭略引其一以證耳云射義已下者證用此篇之義也先鄭引大射者證大師用樂節之事云間若一者謂七節五節之間緩急稀稠如一彼諸侯禮故有樂正命大師此天子禮故樂師命大師也云貍首曾孫者貍首是篇名曾孫

章頭即射義所云是也凡樂掌其序事治其樂政注序事次序用樂之事疏釋曰云凡樂者謂凡用樂之時也云掌其序事者謂陳列樂器及作之次第皆序之使不錯繆云治其樂政者謂治理樂聲使得其正不淫放也凡國之小事用樂者令奏鍾鼓注小事小祭祀之事疏釋曰此小事鄭云小祭祀之事謂王玄冕所祭皆有鍾鼓樂師令之若大次二者之樂則天地及宗廟大司樂令之也此小祭有鍾鼓但無舞故舞師云小祭祀不興舞是也凡樂成則告備注成謂所奏一竟書曰簫韶九成燕禮曰大師告于樂正曰正歌備疏注釋曰云成謂所奏一竟者竟則終也所奏八音俱作一曲終則為一成則樂師告備如是者六則六成餘八變九變亦然故鄭引書簫韶九成為

證也又云燕禮者欲見彼諸侯燕禮大師告於樂正樂正告於賓與君此天子祭禮亦大師於樂成之時告樂師樂師乃告王彼據燕禮此據祭禮事節相當故引為證也

詔來瞽皐舞注鄭司農云瞽當為鼓皐當為告呼擊鼓者又告當舞者持鼓與舞俱來也鼓字或作瞽詔來瞽或曰來勑也勑爾瞽率爾衆工奏爾悲誦肅肅雍雍毋怠毋凶𤣥謂詔來瞽詔眂瞭扶瞽者來入也皐之言號告國子當舞者舞音義毋音無下同瞭音了

䟽釋曰倒讀之云詔瞽來謂詔告眂瞭扶瞽人來入升堂作樂也皐舞者謂號呼國子舞者使當舞注釋曰先鄭破瞽為鼓後鄭從字或為瞽於義是但文不足後鄭增成之耳云或曰來勑已下但

瞽人無目而云勑爾瞽率爾衆工於義不可且奏爾悲誦等似逸詩不知何從而出故後鄭不從之玄謂詔來瞽者以來為入按大祝云來瞽令臯舞注云來嘷者皆謂呼之入彼來為呼之者以彼來上無詔字故以來為呼之義與此無異也

及徹帥學士而歌徹注學士國子也鄭司農云謂將徹之時自有樂故帥學士而歌徹玄謂徹者歌雍雍在周頌臣工之什疏釋曰此亦文承祭祀之下亦謂祭末至徹祭器之時樂師帥學士而歌徹但學士主舞瞽人主歌令云帥學士而歌徹者此絶讀之然後合義歌徹之時歌舞俱有謂帥學士使之舞歌者自是瞽人歌雍詩也徹者主宰君婦耳注釋曰鄭云學士國子也者此學士即下大胥職云掌學士之版以待致諸子故知學士是國子國子即諸子是也玄謂徹者歌雍者見論語云三家者以雍徹孔

子云相維辟公天子穆穆奚取於三家之堂若然要有辟公助祭并天子之容穆穆乃可用雍詩徹祭器是大夫及諸侯皆不得用雍故知此云歌徹者歌雍詩也又云雍在周頌臣工之什者從清廟已下皆周頌但此雍在臣工之什内云之什者謂聚十篇為一卷故云之什也

令相

注令眂瞭扶工鄭司農云告當相瞽師者言當罷也瞽師盲者皆有相道之者故師冕見及階曰階也及席曰席也皆坐曰某在斯某在斯曰相師之道與音義相息亮反注及下同見賢遍反下注同

疏注釋曰此令相之文在祭祀歌徹之下者欲見大小祭祀皆有令相之事故於下總結之鄭知令相令眂瞭扶工者見儀禮扶工者皆稱相以其瞽人無目而稱工故云令眂瞭扶工也先鄭引論語者亦見相是扶工也

饗

食諸侯序其樂事令奏鍾鼓令相如祭之儀音義食音嗣下注疏食同凡言饗食皆放此 疏釋曰言如祭之儀者非直序樂令鍾鼓令相其中詔來瞽歌徹等皆如之但祭祀歌雍而徹饗食徹器亦歌雍知者下大師與此文皆云大饗亦如祭祀登歌下管故知皆同也

燕射帥射夫以弓矢舞注射夫衆耦也故書燕為舞帥為率射夫為射矢鄭司農云舞當為燕率當為帥射矢書亦或為射夫 疏注釋曰凡射有三番又天子六耦畿內諸侯四耦畿外諸侯三耦前番直六耦三耦等射所以誘射故也第二番六耦與衆耦俱射第三番又兼作樂經直云射夫鄭知衆耦者以其三番射皆弓矢舞若言六耦等不兼衆耦若言衆耦則兼三耦故鄭據衆耦而言也言以弓矢舞謂射時執弓挾矢及

發矢其體比於禮其節比於樂節相應於樂節也樂出入令奏鐘鼓注樂出入謂笙歌舞者及其器疏注釋曰鄭知樂是笙歌巳下者按禮樂記單出曰聲雜比曰音又云雜以干戚羽毛謂之樂凡此笙并瞽人歌者及國子舞者及器皆須出入故知樂中兼此數事也凡軍大獻教愷歌遂倡之注故書倡為昌鄭司農云樂師主倡也昌當為倡書亦或為倡音義倡昌亮反疏釋曰軍事言凡者有大軍旅王自行小軍旅遣臣去故言凡以該之云大獻者謂師克勝獻捷於祖廟也云教愷歌者愷謂愷詩師還未至之時預教瞽矇入祖廟遂使樂師倡道為之故云遂倡之凡喪陳樂器則帥樂官注帥樂官往陳之疏釋曰喪言凡者王家有大喪小喪皆有明器之樂器故亦言凡

以該之明器之樂器者謂若檀弓云木不成斲瓦不成味琴瑟張而不平笙竽備而不和是也注釋曰樂官亦謂笙師鎛師之屬廞樂藏之者也云往陳之者謂如既夕禮陳器於祖廟之前庭及壙道東者也及序哭亦如之注哭此樂器亦師之疏注釋曰按小宗伯云及執事眡葬獻器遂哭之注云至將葬獻明器之材又獻素獻成皆於殯門外王不親哭有官代之彼據未葬獻材時小宗伯哭之此序哭明器之樂器文承陳樂器之下而云序哭謂使人持此樂器向壙及入壙之時序哭之也凡樂官掌其政令聽其治訟音義治直吏反疏釋曰凡樂官謂此已下大胥至司干皆無聽訟之事則皆樂師聽之耳

大胥掌學士之版以待致諸子注鄭司農云學士謂卿

大夫諸子學舞者版籍也今時鄉户籍世謂之户版大胥主此籍以待當名聚學舞者卿大夫之諸子則按此籍以名之漢大樂律曰早者之子不得舞宗廟之酎除吏二千石到六百石及闗内侯到五大夫子先取適子高七尺以上年十二到年三十顔色和順身體脩治者以為舞人與古用卿大夫子同義音義版音板酎直救反適丁歷反上時掌反下同

疏注釋曰先鄭知學士謂卿大夫諸子者按六上同夏官諸子職云掌國子之倅則國中兼有元士之適子不言之以其漢瀍早者之子不得舞宗廟之酎則元士之子不入故知卿大夫之諸子也知學舞

者下云入學合舞故知也云不得舞宗廟之酎者按月令四月云天子與羣臣飲酎鄭注云酎之言醇謂重釀之酒春酒至此始成此酎以宗廟言之謂重釀之酒祭宗廟而用之祭末有相飲之禮云除吏二千石巳下在前漢紀注云漢承秦爵二十等五大夫九爵關内侯十九爵列侯二十爵宗廟舞人用貴人子弟與周同故先鄭引以為證也既云取七尺以上而云十二到三十則十二者誤當云二十至三十何者按鄉大夫職云國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之按韓詩二十從役與國中七尺同是七尺為二十矣明不得為十二也

春入學舍采合舞注春始以學士入學宮而學之合舞等其進退使應節奏鄭司農云舍采謂舞者皆持芬香之采或曰古者士見於君以雉為贄見於師以

菜為摯釆直謂疏食菜羹之菜或曰學者皆人君卿大夫之子衣服釆飾舍釆者減損解釋盛服以下其師也月令仲春之月上丁命樂正習舞釋菜仲丁又命樂正入學習樂𤣥謂舍即釋也釆讀為菜始入學必釋菜禮先師也菜蘋蘩之屬音義舍音釋釆音菜注同疏所居反劉音蘇下戶嫁反疏注釋曰云春始以學士入學者歲初貴始云學宮者則文王世子云春誦夏絃皆於東序是也云合舞等其進退使應節奏者謂等其舞者或進或退周旋使應八音奏樂之節合也按月令注春合舞者象物出地鼓舞也先鄭解舍釆三家之說後鄭皆不從者按王制有釋菜奠幣文王世子又云始立學釋菜不舞不授器舍即釋

也采即菜也故以為學子始入學必釋菜禮先師也但學子始入學釋菜禮輕故不及先聖也其先師者鄭注文王世子云若漢禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生知菜是蘋蘩之屬者詩有采蘋采蘩皆菜名言之屬者周禮又有芹茆之等亦菜名也

秋頒學合聲注春使之學秋頒其才藝所為合聲亦等其曲折使應節奏音義折之設反疏釋曰春物生之時學子入學秋物成之時頒分也分其才藝高下故鄭云春使之學秋頒其才藝所為也云合聲者春為陽陽主動舞亦動春合舞象物出地鼓舞秋為陰陰主靜聲亦靜故秋合聲象秋靜也但舞與聲遞相合故鄭云合聲亦等其曲折使應節奏也

以六樂之會正舞位注大同六樂之節奏正其位使相應也言為大合樂習之音義為于偽反

疏釋曰六樂者即六代之樂六舞雲門之等是也注釋曰云大同者解經中會會合即大同也云大同六樂之節奏者謂六代之舞一一作之使節奏大同而無錯謬故云正其位使相應也云為大合樂習之者按月令仲春上丁命樂正習舞釋菜季春云大合樂則此云六樂之會為季春大合樂習之也若然此六樂之會與上春入學舍采合舞者別矣按文王世子云凡大合樂必遂養老注大合樂謂春入學舍菜合舞秋頒學合聲則是合舞合聲與大合樂又為一者季春大合樂與合舞合聲實别但春合舞秋合聲對春大合樂不為大然於四時而言亦為大合樂何者文王世子云凡大合樂必遂養老其中含有合舞合聲必知含此二者以其言凡非一按月令仲春習舞釋菜天子親往視之季春云大合樂天子親往視之至仲春合聲雖不云天子親往視之視之可知若然三者天子親往視之同則皆有養老之事則春合舞秋合聲皆得為大合樂文王世子以大

合樂為合舞合聲解之也以序出入舞者注以長幼次之使出入不紕錯音義紕匹眦反劉博雞反疏注釋曰凡在學皆以長幼為齒為舞之處皆當以長幼出入若使幼者在前則為紕錯故云使出入不紕錯也比樂官注比猶校也杜子春云次比樂官也鄭大夫讀比為庀庀具也録具樂官音義比劉如字下同杜眦志反鄭大夫匹婢反庀匹婢反疏注釋曰杜子春云次比樂官也與後鄭同鄭大夫以比為庀録具樂官者雖與後鄭不同得為一義故引之在下也展樂器注展謂陳數之音義數所主反疏注釋曰樂器謂鼓鐘笙磬柷敔之等皆當陳列校數

凡祭祀之用樂者以鼓徵學士注撃鼓以召之文王世

子曰大昕鼓徵所以警衆音義昕音欣疏釋曰祭祀言凡者則天地宗廟之祀用樂舞之處以鼓名學士選之當舞者往舞焉舞師云小祭祀不興舞注云小祭祀王玄冕所祭則亦不徵學士也序宮中之事

小胥掌學士之徵令而比之觵其不敬者注比猶校也不敬謂慢期不時至也觵罰爵也詩云兕觵其觩音義觵古橫反本或作觥同兕徐履反觩巨樛反疏釋曰大胥掌學士之版以待名聚舞者小胥贊大胥為徵令校比之知其在不仍觥其不敬者也注釋曰引詩者是周頌絲衣之篇祭末飲酒恐有過失故設罰爵其時無犯非禮角爵觩然陳設而已引之者證觥是罰爵也

巡舞列而撻其怠慢者注

撻猶抶也抶以荆扑音義撻吐達反抶勑乙反又勑栗反扑普卜反疏注釋曰按文十八年齊懿公為公子也與邴歜之父爭田不勝及即位乃掘而刖之而使歜僕納閻職之妻而使職驂乘公遊於申池二人浴于池歜以扑抶職職怒歜曰人奪汝妻而不怒一抶汝庸何傷是抶為撻以荆故云扑也

正樂縣之位王宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣士犆縣辨其聲注樂縣謂鐘磬之屬縣於筍虡者鄭司農云宮縣四面縣軒縣去其一面判縣又去其一面犆縣又去其一面四面象宮室四面有牆故謂之宮縣軒縣三面其形曲故春秋傳曰請曲縣繁纓以朝諸侯之禮也故曰

惟器與名不可以假人玄謂軒縣去南面辟王也判縣左右之合又空北面㸬縣縣於東方或於階間而已音義㸬音特本亦作特筍息允反簴音巨去起呂反下同繁步干反朝直遥反辟音避疏注釋曰云樂縣謂鍾磬之屬縣於筍簴者凡縣者通有鼓鎛亦縣之鄭直云鍾磬者據下成文而言先鄭云軒縣判縣特縣皆直云去一面不辨所去之面故後鄭增成之也所引春秋傳者按成二年左氏傳云衛孫良夫將侵齊與齊師遇敗仲叔于奚救孫桓子桓子是以免既衛人賞之以邑辭請曲縣繁纓以朝許之仲尼聞之曰惜也不如多與之邑惟器與名不可以假人注云諸侯軒縣闕南方形如車輿是曲也引之者證軒為曲義也玄謂軒縣去南面避王也若然則諸侯軒縣三面皆闕南面是以大射云樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鍾其南鎛

皆南陳西階之西頌磬東面其南鍾其南鎛皆南陳又云一建鼓在西階之東南面注云言面者國君於其臣備三面爾無鍾磬有鼓而已其為諸侯則軒縣是其去南面之事也以諸侯大射於臣備三面惟有鼓則大夫全去北面為判縣可知云特縣縣於東方或於階間而已者按鄉飲酒記云磬階間縮霤注云縮從也霤以東西為從是其階間也按鄉射云縣於洗東北西面注云此縣謂縣磬也縣於東方避射位也是其東方也云而已者言其少耳

凡縣鍾磬半為堵全為肆注鍾磬者編縣之二八十六枚而在一虡謂之堵鍾一堵磬一堵謂之肆半之者謂諸侯之卿大夫士也諸侯之卿大夫半天子之卿大夫西縣鍾東縣磬士亦半天子之士縣磬而已鄭

司農云以春秋傳曰歌鐘二肆音義堵丁古反疏釋曰云凡縣鐘磬總目語也所縣者則半之為堵全之為肆是也云堵者若牆之一堵肆者行肆之名二物乃可為肆半者一堵半其一肆故云半為堵全為肆也注釋曰經直言鐘磬不言鼓鎛者周人縣鼓與鎛之大鐘惟縣一而已不編縣故不言之其十二辰頭之零鐘亦縣一而已今所言縣鐘磬者謂編縣之二八十六枚共在一虡者也鄭必知有十六枚在一虡者按左氏隱五年考仲子之宮初獻六羽衆仲云夫舞所以節八音而行八風故以八為數樂縣之灋取數於此又倍之為十六若漏刻四十八箭亦倍十二月二十四氣故以十六為數也是以淮南子云樂生於風亦是取數於八風之義也按昭二十年晏子云六律七音服注云七律為七器音黄鐘為宮林鐘為徵大蔟為商南呂為羽姑洗為角應鐘為變宮蕤賓為變徵外傳云武王克商歲在鶉火月在天駟日在析

木之津辰在斗柄星在天黿鶉火及天駟七列也南北之揆七月也鳧氏為鍾以律計自倍半一縣十九鍾鍾七律十二縣二百二十八鍾為八十四律此一歲之閏數此服以音定之以一縣十九鍾十二鍾當一月十二月十二辰辰加七律之鍾則十九鍾一月有七律當一月之小餘十二月八十四小餘故云一歲之閏數按大射笙磬西面頌磬東面皆云其南鍾其南鎛北方直有鼓無鍾磬避射位則三面鍾磬鎛天子宮縣四面鍾磬鎛而已不見有十二縣服氏云十二縣非鄭義也云半之者謂諸侯之卿大夫士也又云諸侯之卿大夫半天子之卿大夫西縣鍾東縣磬者天子諸侯縣皆有鎛今以諸侯之卿大夫士半天子之卿大夫士言之則卿大夫士直有鍾磬無鎛也若有鎛不得半之耳必知諸侯卿大夫分鍾磬為東西者以其諸侯卿大夫亦稱判縣故知諸侯卿大夫以天子卿大夫判縣之一肆分為西東也云士亦半天子之士者天子之士直有東方一肆

二堵諸侯之士半之謂取一堵或於階間或於東方也先鄭引春秋者襄十一年鄭賂晉侯歌鍾二肆晉侯以樂之半賜魏絳魏絳於是乎始有金石之樂禮也按彼鄭賂晉侯止有二肆當天子卿大夫判縣故取半賜魏絳魏絳得之分為左右故云始有金石之樂引之者證諸侯之卿大夫判縣有鐘磬之義也

大師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾大蔟姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂函鍾中呂夾鍾皆文之以五聲宮商角徵羽皆播之以八音金石土革絲木匏竹注以合陰陽之聲者聲之陰陽各有合黃鍾子之氣也十一月建焉而辰在星紀大呂丑之氣也十二

月建焉而辰在玄枵大蔟寅之氣也正月建焉而辰在娵訾應鍾亥之氣也十月建焉而辰在析木姑洗辰之氣也三月建焉而辰在大梁南呂酉之氣也八月建焉而辰在壽星蕤賓午之氣也五月建焉而辰在鶉首林鍾未之氣也六月建焉而辰在鶉火夷則申之氣也七月建焉而辰在鶉尾中呂巳之氣也四月建焉而辰在實沈無射戌之氣也九月建焉而辰在大火夾鍾卯之氣也二月建焉而辰在降婁辰與建交錯貿處如表裏

然是其合也其相生則以陰陽六體為之黄鍾初九也下生林鍾之初六林鍾又上生大蔟之九二大蔟又下生南吕之六二南吕又上生姑洗之九三姑洗又下生應鍾之六三應鍾又上生蕤賔之九四蕤賔又下生大吕之六四大吕又上生夷則之九五夷則又下生夾鍾之六五夾鍾又上生無射之上九無射又下生中吕之上六同位者象夫妻異位者象子母所謂律取妻而吕生子也黄鍾長九寸其實一籥下生者三分去一上生

者三分益一五下六上乃一終矣大呂長八寸二百四十三分寸之一百四太蔟長八寸夾鍾長七寸二千一百八十七分寸之千七十五姑洗長七寸九分寸之一中呂長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四蕤賓長六寸八十一分寸之二十六林鍾長六寸夷則長五寸七百二十七分寸之四百五十一南呂長五寸三分寸之一無射長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四應鍾長四寸二十七分寸之二

十文之者以調五聲使之相次如錦繡之有文章播猶揚也揚之以八音乃可得而觀之矣金鍾鎛也石磬也土塤也革鼓鼗也絲琴瑟也木柷敔也匏笙也竹管簫也音義匏白交反柷虛驕反娵子榆反訾子斯反大梁如字劉音泰降戸江反貿音茂取七喻反塤虛袁反疏注釋曰此大師無目於音聲審故使合六律六同及五聲八音也鄭云以合陰陽之聲者聲之陰陽各有合者六律為陽六同為陰兩兩相合十二律為六合故云各有合也云黃鍾子之氣也十一月建焉而辰在星紀者以經云以合陰陽之聲即言陽聲黃鍾大蔟姑洗等據左旋而言云陰聲大呂應鍾南呂等據右轉而說其左右相合之義按斗柄所建十二辰而左旋日體十二月與月合宿而右轉但斗之所建建在地上

十二辰故言子丑之等辰者日月之會會在天上十二次故言娵訾降婁之等以十二律是候氣之管故皆以氣言之耳以黃鍾律之首與大吕合故先言之云辰與建交錯貿處如表裏然是其合者貿易也謂若詩云抱布貿絲是貿易也十二月皆先言建後言辰皆覆之亦先言建後言辰是辰與建交錯貿易處互為先後如似有表裏然是其交合也假令十一月先舉黃鍾後言星紀覆之則先舉大吕後言玄枵十二月皆然義可知也云其相生則以陰陽六體為之者向上所說順經六律左旋六同右轉以陰陽左右為相合若相生則六律六同皆左旋以律為夫以同為婦婦從夫之義故皆左旋鄭知有陰陽六體灋者見律歷志云黃鍾初九律之首陽之變也因而六之以九為灋得林鍾林鍾初六吕之首陰之變也皆三天地之灋也是其陰陽六體其黃鍾在子一陽爻生為初九林鍾在未二陰爻生得為初六者以陰故退位在未故曰乾貞於十一月子坤貞於六

月未也云同位者象夫妻異位者象母子者同位謂若黄鍾之初九下生林鍾之初六俱是初之第一夫婦一體是象夫婦也異位象子母謂若林鍾上生大蔟之九二二於第一為異位象母子但律所生者為夫婦呂所生者為母子十二律呂律所生者常同位呂所生者常異位故云律取妻而呂生子也故曰黄鍾為天統律長九寸林鍾為地統律長六寸大蔟為人統律長八寸林鍾位在未得為地統者以未衝丑故也志又云十二管相生皆八八上生下生盡於中呂陰陽相生自黄鍾始而左旋八八為伍又云皆参天兩地之灋也注云三三而九二三而六上生下生皆以九為灋九六陰陽夫婦子母之道律取妻而呂生子天地之情也六律六呂而十二辰立矣五聲清濁而十日行矣鄭注皆取義於此也云黄鍾長九寸其實一籥者亦律歴志文按彼云子穀秬黍中者千有二百其實一籥彼又云黄鍾者律之實也云下生者三分去一上生者三分益一者子午巳

東為上生子午巳酉為下生東為陽陽主其益酉為陰陰主其減故上生益下生減必以三為瀘者以其生故取瀘於天之生數三也云大呂長八寸二百四十三分寸之一百四者以黃鍾之律為本以八相生下生林鍾林鍾上生大蔟大蔟下生南呂已後皆然以此為次今鄭以黃鍾大呂大蔟等相比為次第不依相生為次第者鄭意既以上生下生得寸數長短乃依十二辰次第而言耳此之寸數所生以黃鍾長九寸下生林鍾三分減一去三寸故林鍾長六寸林鍾上生大蔟三分益一六寸益二寸故大蔟長八寸此三者以為三統故無餘分大蔟下生南呂三分減一八寸取六寸減二寸得四寸在餘二寸寸為三分合為六分去二分四分在取三分為一寸添前四寸為五寸餘一分在是南呂之管長五寸三分寸之一也南呂上生姑洗三分益一五寸取三寸益一寸為四寸又餘二寸者為十八分又以餘一分者為三分添前十八分為二十一分益七分為二十

八分取二十七分為三寸添前四寸為七寸餘一分在是為姑洗之管長七寸九分寸之一姑洗下生應鍾三分去一取六寸去二寸得四寸又以餘一寸者為二十七分餘一分者為三分添二十七分為三十分減十分餘二十分在是應鍾之管長四寸二十七分寸之二十自此以下相生皆以三分為數而為減益之瀍其義可知故不具詳也云文之者以調五聲使之相次如錦繡之有文章者謂據律呂以調五聲相次如錦繡有文章故名五聲為文也此即八十一絲為宮七十二絲為商之等是也又云播猶揚也揚之以八音乃可得而觀之矣者五聲以律呂調之其八音亦使與律呂相應八音亦合五聲則絲是一但其聲發揚出聲故云播揚也云可得觀者義取左氏季札請觀周樂故以觀言之也云金鍾鏄已下鄭以義約之按下瞽矇職云播鼗柷敔塤簫管絃歌眡瞭職云掌擊頌磬笙磬磬師掌擊編鍾鼓人掌敎六鼓笙師掌敎吹笙是樂器中有此鍾磬等八

者鍾鎛以金為之磬以石為之塤以土為之鼓鼗以革為之柷敔以木為之笙以捀竹於匏但匏笙一也故鄭以笙解匏簫管以竹為之故以鍾磬等釋金石等八音但匏笙亦以竹為之以經别言匏故匏不得竹名也

教六詩曰風曰賦曰比曰興曰雅曰頌注教教瞽矇也風言賢聖治道之遺化也賦之言鋪直鋪陳今之政教善惡比見今之失不敢斥言取比類以言之興見今之美嫌於媚諛取善事以喻勸之雅正也言今之正者以為後世灋頌之言誦也容也誦今之德廣以美之鄭司農云古而自有風雅頌之名故延陵季子觀樂於魯時

孔子尚幼未定詩書而因為之歌邶鄘衛曰是其衛風乎又為之歌小雅大雅又為之歌頌論語曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所時禮樂自諸侯出頗有謬亂不正孔子正之曰比曰興比者比方於物也興者託事於物音義興虛應反注皆同治直吏反下治功皆同鋪普吳反又音孚為于偽反下為之為作皆同邶步內反

疏釋曰按詩上下惟有風雅頌是詩之名也但就三者之中有比賦興故總謂之六詩也注釋曰鄭知此教是教瞽矇者按下瞽矇職云諷誦詩故知教者教瞽矇也云風言賢聖治道之遺化也者但風是十五國風從關雎至七月則是總號其中或有刺責人君或有褒美主上今鄭云言賢聖治道之遺化者鄭

據二南正風而言周南是聖人治道遺化召南是賢人治道遺化自邶鄘已下是變風非賢聖之治道者也云賦之言鋪直鋪陳今之政教善惡者凡言賦者直陳君之善惡不假外物為喻故云鋪陳者也云比見今之失不敢斥言取比類以言之興見今之美嫌於媚諛取善事以喻勸之者謂若關雎興后妃之類是也云雅正也言今之正者以為後世灋者謂若鹿鳴文王之類是也云頌之言誦也容也誦今之德廣以美之者凡言頌者美盛德之形容以其成功告於神明謂若清廟頌文王之樂歌之類是也鄭司農云古而自有風雅頌之名已下後鄭從之故不破若然此經有風雅頌則在周公時明不在孔子時矣而先鄭引春秋為證者以時人不信周禮者故以春秋為證以與春秋同明此是周公所作耳按襄二十九年季札聘魯請觀周樂為之歌邶鄘衛小雅大雅及頌等先鄭彼注云孔子自衛反魯然後樂正雅頌各得其所自衛反魯在哀公十一年當此時雅

頌未定而云為歌大雅小雅頌者傳家據已定錄之言季札之於樂與聖人同與此注遠者先鄭兩解雖然據此經是周公時已有風雅頌則彼注非也**以六德為之本**注所教詩必有知仁聖義忠和之道然後可教以樂歌音義知音智疏注釋曰凡受教者必以行為本故使先有六德為本乃可習六詩也按大司徒職云以鄉三物教萬民一曰六德知仁聖義忠和又按師氏以三德教國子至德敏德孝德此既教瞽矇故取教萬民之六德以釋之耳**以六律為之音**注以律視其人為之音知其宜何歌子貢見師乙而問曰賜也聞樂歌各有宜若賜者宜何歌此問人性也本人之性莫善於律疏注釋曰鄭云以律視其人為之音知其宜何歌者則

大師以吹律為聲又使其人作聲而合之聽人聲與律呂之聲合謂之為音或合宮聲或合商聲或合角徵羽之聲聽其人之聲則知宜歌何詩若然經云以六律為之音據大師吹律共學者之聲合乃為音似若曲合樂曰歌之類也云子貢已下樂記文師乙乃魯之大師瞽之無目知音者也故子貢不自審就師乙而問之云此問人之性者謂子貢所問問人之性性之動宜見於聲氣故云本人之性莫善於律也引之者證以律為音本人性所宜之事也

大祭祀帥瞽登歌令奏擊拊注擊拊瞽乃歌也故書拊為付鄭司農云登歌歌者在堂也付字當為拊書亦或為拊樂或當擊或當拊登歌下管貴人聲也玄謂拊形如鼓以韋為之著之以糠音義拊音撫疏釋曰謂凡

大祭之時大師有此一事言師瞽登歌者謂下神合樂皆升歌清廟故將作樂時大師師取瞽人登堂於西階之東北面坐而歌歌者比瑟以歌詩也令奏擊拊者拊所以導引歌者故先擊拊瞽乃歌也歌者出聲謂之奏故云奏也注釋曰云擊拊瞽乃歌也者見經云令奏擊拊故知擊拊乃歌也先鄭云樂或當擊或當拊者先鄭之意擊拊謂若尚書云擊石拊石皆是作用之名拊非樂器後鄭不從者此擊拊謂若下文鼓朄及擊應鼙之類彼朄鼙是樂器則知此拊亦樂器也玄謂拊形如鼓以韋為之著之以糠者此破先鄭拊非樂器知義如此者約白虎通引尚書大傳云拊革裝之以糠今書傳無者在亡逸中

下管播樂器令奏鼓朄

注鼓朄管乃作也特言管者貴人氣也鄭司農云下管吹管者在堂下朄小鼓也先擊小鼓乃擊大鼓小鼓

為大鼓先引故曰𪔛𪔛讀為導引之引玄謂鼓𪔛猶言擊𪔛詩云應𪔛縣鼓音義𪔛音胤導音道引之引並音胤疏釋曰凡樂歌者在上匏竹在下故云下管播樂器樂器即笙簫及管皆是出聲曰播謂播揚其聲令奏鼓𪔛者奏即播亦一也欲令奏樂器之時亦先擊𪔛導之也注釋曰鄭云鼓𪔛管乃作也者亦如上注擊拊瞽乃歌云特言管者貴人氣也者以管簫皆用氣故云貴人氣若然先鄭云登歌下管貴人聲此後鄭云特言管者貴人氣不同者各有所對若以歌者在上對匏竹在下歌用人人聲為貴故在上若以匏竹在堂下對鍾鼓在庭則匏竹用氣貴於用手故在階間也後鄭云鼓𪔛猶言擊𪔛者此上下文拊與鼓皆言擊則此鼓謂出聲亦擊之類也詩云應𪔛縣鼓周頌有瞽篇也

大饗亦如之疏釋曰此大饗謂諸侯來朝即大行人上公三饗侯伯再饗子男

一饗之類其在廟行饗之時作樂與大祭祀同亦如上
大祭祀師瞽登歌下管播樂器令奏皆同故云亦如之
凡祭祀大饗及賔射升歌下管一皆大師令奏小師佐
之其鍾鼓則大祝令奏故大祝云隋釁逆尸令鍾鼓侑
亦如之若賔射及饗鍾鼓亦當大祝令之與祭祀同也
其小祭祀及小賔客文不見或無升歌之樂其外祭祀
山川社稷皆準大祭祀令奏也　大射帥瞽而歌射節　注射節主歌騶虞
疏注釋曰言射節者謂若射人所云樂以騶虞九節貍首七節采蘋采蘩五節之類則大師為之歌也　大
師執同律以聽軍聲而詔吉凶　注大師大起軍師兵書
曰王者行師出軍之日授將弓矢士卒振旅將張弓大
呼大師吹律合音商則戰勝軍士强角則軍擾多變失

士心宮則軍和士卒同心徵則將急數怒軍士勞羽則
兵弱少威明鄭司農云以師曠曰吾驟歌北風又歌南
風南風不競多死聲楚必無功音義將子匠反下同卒子忽反下同呼火
故反數所角反疏注釋曰兵書者武王出兵之書云合音商則
戰勝軍士強者商屬西方金金主剛斷故兵
士強也角則軍擾多變失士心者東方木木主曲直故
軍士擾多變失士心宮則軍和士卒同心者中央土土
主生長又載四行故軍士和而同心徵則將急數怒軍
士勞者南方火火主慓怒故將急數怒羽則兵弱少威
明者北方水水主柔弱又主幽闇故兵弱少威明也先
鄭引師曠曰者按襄公十八年左氏傳楚子使子庚帥
師侵鄭甚雨及之楚師多凍役徒幾盡晋人聞有楚師
師曠曰不害吾驟歌北風又歌南風南風不競多死聲

楚必無功注云北風夾鍾無射以北南風姑洗南呂以南南律氣不至故死聲多吹律而言歌與風者出聲曰歌以律是候氣之管氣則風也故言歌風引之者證吹律知吉凶之事也大喪帥瞽而廞作匶謚注廞興也興言王之行謂諷誦其治功之詩故書廞為淫鄭司農云淫陳也陳其生時行迹為作謚音義行下孟反下下同疏釋曰大喪言凡則大喪中兼王后雖婦從夫謚亦須論行乃謚之言帥瞽者即帥瞽矇歌王治功之詩廞作匶謚者匶即柩也古字通用之以其興喻王治功之詩為柩作謚故云廞作柩謚是以瞽矇職云諷誦詩謂作謚時也注釋曰云廞興也者先鄭以從古書廞作淫淫陳也周禮之内先鄭皆從淫為陳後鄭皆為興引之在下者以無正文亦得為一義故也凡作謚謂將葬時故檀弓云公叔文子卒其子戍請於君

曰日月有時將葬矣請所以易其名者曾子問云賤不誄貴幼不誄長天子稱天以誄之引公羊傳制謚於南郊是也**凡國之瞽矇正焉**注從大師之政教疏注釋曰大師是瞽人之中樂官之長故瞽矇屬焉而受其政教也

小師掌教鼓鼗柷敔塤簫管絃歌注教教瞽矇也出音曰鼓鼗如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊塤燒土為之大如鴈卵簫編小竹管如今賣飴餳所吹者絃謂琴瑟也歌依詠詩也鄭司農云柷如漆筩中有椎敔木虎也塤六孔管如篪六孔玄謂管如遂而小併兩而吹之

令大子樂官有焉音義搖音遙本亦作搖飴以之反餳辭盈反李音唐箭音動推直追反空音孔篪音池篴音狄倂薄令反疏注釋曰鄭知教瞽矇者按瞽矇所作樂器與此所教者同明此教教瞽矇也鄭知此經鼓非六鼓之鼓者按鼓人云掌教六鼓眂瞭職云掌大師之縣又云賓射皆奏其鐘鼓則六鼓鼓人教之眂瞭擊之非此小師教又瞽矇所作不言鼓明此鼓既在鼗已下諸器之上是出聲為鼓也後鄭解鼗依漢灋而知云塤燒土為之大如鴈卵先鄭云塤六孔者按廣雅云塤象秤錘以土為之六孔故二鄭為此解也云簫編小竹者按通卦驗云簫長尺四寸注云簫管形象鳥翼鳥為火火成數七生數二二七一十四簫之長由此廣雅云簫大者二十四管小者十六管有底三禮圖云簫長尺四寸頌簫長尺二寸此諸文簫有長短不同古者有此制也云管如今賣飴餳所吹者先鄭云管如篪六孔按廣雅云管象簫長尺圍寸八孔無

底八孔者蓋傳寫誤當從六孔為正也云絃謂琴瑟也歌依詠詩也者謂工歌詩依琴瑟而詠之此詩即詩傳云曲合樂曰歌亦一也故鄉飲酒之屬升歌皆有瑟依詠詩也若不依琴瑟即爾雅徒歌曰謡也先鄭云柷狀如漆筩中有椎敔木虎也者書云合止柷敔注云柷狀如漆筩而有椎合之者投椎其中而撞之敔狀如木虎背有刻所以鼓之以止樂爾雅注云柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸敔如伏虎背上有二十七鉏鋙刻以木長尺櫟之玄謂管如篴而小併兩而吹之今大子樂官有焉者觀後鄭意以不與諸家同故引漢盧大子樂官為況也

大祭祀登歌擊拊注亦自有拊擊之佐大師令奏鄭司農云拊者擊石音義令力呈反疏注釋曰鄭知小師亦自擊拊不共大師同擊拊者見大師下管鼓朄此小師下管別自擊應鼙不同明擊拊亦別可知但小師佐大師耳引先鄭拊為擊

石者先鄭上注已解柎與擊同後鄭不從今引之在下者以無正文引之或得為一義故也 下管擊應鼓注應鼙也應與𨌬及朔皆小鼓也其所用別未聞

音義鼙薄西反 疏注釋曰鄭知應是應鼙及有朔鼙者按大射建鼓在阼階西南鼓應鼙在其東以是知應是應鼙彼又云一建鼓在西階之西朔鼙在其北是知有朔鼙也知皆小鼓者擊鼓者即事之漸先擊小後擊大鼓大射云應鼙在其東朔鼙在其北鼙者皆在人右鄭彼注云便其先擊小後擊大既便其事是鼙皆小鼓也云其所用別未聞者此上下祭祀之事有應有𨌬無朔大射有朔有應無𨌬凡言應者應朔鼙祭祀既有有應明有朔但無文不可强定之故云用別未聞也 徹歌注於有司徹而歌雍疏注釋曰鄭知徹祭器歌詩者見論語八佾云三家者以雍徹孔子云相維辟公天子穆穆奚取於三家之堂以

三家無辟公助祭又無天子之容則諸侯亦不得用惟天子得用之是天子之祭則徹器用徹詩故云歌雍也大饗亦如之疏釋曰其大饗饗諸侯之來朝者徹器亦歌雍若諸侯自相饗徹器即歌振鷺故仲尼燕居云大饗有四焉云徹以振羽振羽當為振鷺是其事也大喪與廞注從大師音義與音預疏注釋曰知從大師者見大師職云廞作匶謚此言與謂與在廞中明從大師也凡小祭祀小樂事鼓朄注如大師鄭司農云朄小鼓名掌六樂聲音之節與其和注和錞于音義和戶卧反注同錞音淳本或作淳疏注釋曰鄭知和是錞于者見鼓人云金錞和鼓故知和是錞于也

瞽矇掌播鼗柷敔塤簫管絃歌注播謂發揚其音疏釋曰

此八者皆小師教此瞽矇令
於作樂之時播揚以出聲也諷誦詩世奠繫鼓琴瑟注
諷誦詩謂闇讀之不依詠也故書奠或為帝鄭司農云
諷誦詩主誦詩以刺君過故國語曰瞍賦矇誦謂詩也
杜子春云帝讀為定其字為奠書亦或為奠世奠繫謂
帝繫諸侯卿大夫世本之屬是也小史主次序先王之
世昭穆之繫述其德行瞽矇主誦詩并誦世繫以戒勸
人君也故國語曰敎之世為之昭明德而廢幽昏焉以
怵懼其動玄謂諷誦詩主謂廞作柩謚時也諷誦王治

功之詩以為謚世之而定其繫謂書於世本也雖不歌猶鼓琴瑟以播其音美之

音義 奠音定繫戶計反注同刺七賜反瞍素口反行下孟反怵勑律反北本作休

疏 釋曰諷誦詩謂於王喪將葬之時則使此瞽矇諷誦王治功之詩觀其行以作謚葬後當呼之云世奠繫者奠定也謂辨其昭穆以世之序而定其繫繫即帝繫世本是也鼓琴瑟者詩與世本二者雖不歌詠猶鼓琴瑟而合之以美之也注釋曰按上注云背文曰諷以聲節之曰誦別釋之此總云闇讀之不依詠者語異義同背文與以聲節之皆是闇讀之不依琴瑟而詠也直背文闇讀之而已故雖有琴瑟猶不得為曲合樂曰歌是以鄭云雖不歌猶鼓琴瑟以播其音美之也若然誦則以聲節之兼琴瑟則為歌矣而得不為歌者此止有諷而言誦者諷誦相將連言誦耳先鄭云諷誦詩主誦詩以刺君過并引國語皆

是諫諍人君灋度鄭不從而為廞作柩謚時者以其與世繫連文皆是王崩後事不得為諫諍是以大師廞作柩謚此瞽矇諷詩事相成故也子春與先鄭同但兼解世繫耳帝繫據王即經繫也諸侯卿大夫謂之世本即經世也云小史主次序先王之世昭穆之繫者小史職云奠繫世辨昭穆故知小史次序之云述其德行者取義於國語云為之昭明德是也子春之意與先鄭同為諫諍之事後鄭亦不從也國語者按楚語云莊王使士亹傳大子箴辭王卒使傳之問於申叔時申叔時曰教之春秋而為之聳善而抑惡焉以戒勸之教之世而為之昭明德而廢幽昏焉以怵懼其動注云先王之繫世本使知有德者長無德者短子春引之者證帝繫世本之事後鄭云世之而定其繫謂書於世本以世與繫為一事解之又對文言之王謂之帝繫諸侯卿大夫謂之世本散則通故云書於世本世本即帝王繫也

掌九德六詩之歌以役大師注

役為之使

眡瞭掌凡樂事播鼗擊頌磬笙磬注眡瞭播鼗又擊磬

磬在東方曰笙笙生也在西方曰頌頌或作庸庸功也

大射禮曰樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鍾其

南鎛皆南陳又曰西階之西頌磬東面其南鍾其南鎛

皆南陳音義頌衆家不音當依字戚音容 疏釋曰按序官眡瞭三百人皆所以扶工以其扶

工之外無事而兼使作樂故云掌凡樂事則播鼗已下

至職末皆是也注釋曰云眡瞭播鼗又擊磬者按小師

教鼓鼗注云教教瞽矇瞽矇云掌播鼗今眡瞭亦掌播

鼗但有目不須小師教之耳故鄭云眡瞭播鼗又擊磬

是眡瞭兼掌鼗也云磬在東方謂之笙笙生也在西方曰頌頌或作庸庸功也者以東方是生長之方故云笙西方是成功之方故云庸庸功也謂之頌者頌者美盛德之形容以其成功告於神明故云頌言或作庸者尚書云笙庸以間孔以庸為大鍾鄭云庸即大射頌一也引大射者證東方之磬為笙西方之磬為頌之事也

掌大師之縣注大師當縣則為之疏注釋曰按大司樂有宿縣之事小胥正樂縣之位大師無縣樂之事此大師之縣者大師掌六律六同五聲八音以其無目於音聲審本職雖不言縣樂器文寄於此明縣之可知言當縣則為之者以其有目故也

凡樂事相瞽注相謂扶工音義相息亮反注同疏注釋曰能其事曰工故樂稱工是以儀禮鄉飲酒鄉射燕禮大射皆言工相者以眡瞭有目瞽人無目須人扶持故也

大喪廞樂器大旅亦如之注

旅非常祭於時乃興造其樂器疏注釋曰大喪廞樂器謂明器故檀弓云木不成斲瓦不成味竹不成用琴瑟張而不平竽笙備而不和是沽而小耳是臨時乃造之大旅非常祭亦臨時乃造故云亦如之旅不用尋常祭器者以其旅是非常則其器亦如明器沽而小故文承明器而云亦如之也

賓射皆奏其鍾鼓注擊朄以奏之其登歌大師自奏之

疏注釋曰鄭知擊朄以奏之者見大師職云下管令奏鼓朄以其鍾鼓與管俱在下管既擊朄令奏則鍾鼓亦擊朄奏之可知云其登歌大師自奏之者見大師職大祭祀登歌擊拊雖不言賓射賓射登歌自然大師令奏擊拊也若然大射之時鍾鼓眡瞭擊朄登歌亦大師自奏也

鼜愷獻亦如之注愷獻獻功愷樂也杜子春鼜讀為憂戚之戚謂戒守鼓也擊

鼓聲疾數故曰戚音義鼜音戚樂音洛數音朔 疏釋曰鼜謂夜戒守之鼓愷獻謂戰勝獻俘之時作愷樂二者皆眡瞭奏其鍾鼓故云亦如之也

典同掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲以為樂器注陽聲屬天陰聲屬地天地之聲布於四方為作也故書同作銅鄭司農云陽律以竹為管陰律以銅為管竹陽也銅陰也各順其性凡十二律故大師職曰執同律以聽軍聲玄謂律述氣者也同助陽宣氣與之同皆以銅為之疏注釋曰云陽聲屬天陰聲屬地天地之聲布於四方者此典同既云掌六律六

同即覆云以辨天地四方陰陽之聲明天地四方陰陽
之聲還是六律六同也但於十二辰在陽辰為律屬天
在陰辰為同屬地十二律布在四方方有三也此即大
師所云六律左旋六同右轉陰陽相合者也先鄭云陽
律以竹為管陰律以銅為管竹陽也銅陰也各順其性
并大師執同亦為銅字解之後鄭不從之故云律述氣
者也同助陽宣氣與之同皆以銅為之鄭知義然者按
律歷志云律有十二陽六為律陰六為吕有三統之義
焉其傳曰黄帝之所作也黄帝使伶倫自大夏之西崑
崙之陰取竹之解谷生其竅厚均者斷兩節間而吹之
以為黄鍾之宫制十二筩以聽鳳之鳴其雄鳴為六雌
鳴為六應劭曰大夏西戎之國也孟康曰解脱也谷竹
溝也取竹之脱無溝節者也一說崑崙之北谷名也此
則上古用竹又按律歷志云度者分寸尺丈引也所以
度長短也本起黄鍾之長一黍為一分十分為寸十寸
為尺十尺為丈十丈為引而五度審矣其灋用銅是陽

律用銅可知是後世用銅之明證也凡聲高聲硍正聲緩下聲肆陂聲散險聲斂達聲贏微聲韽回聲衍侈聲筰弇聲鬱薄聲甄厚聲石注故書硍或作硍杜子春讀硍為鏗鎗之鏗高謂鍾形容高也韽讀為闇不明之闇筰讀為行扈唶唶之唶石如磬石之聲鄭大夫讀硍為衮冕之衮陂讀為人短罷之罷韽讀為鶉韽之韽鄭司農云鍾形下當踔正者不高不下鍾形上下正傭玄謂高鍾形大上上大也高則聲上藏衮然旋如裏正謂上下直正則聲緩無

所動下謂鍾形大下下大也下則聲出去放肆陂讀為險陂之陂陂謂偏侈陂則聲離散也險謂偏弇也險則聲斂不越也達謂其形微大也達則聲有餘若大放也微謂其形微小也韽讀為飛鉆涅韽之韽韽聲小不成也回謂其形微圜也回則其聲淫衍無鴻殺也侈謂中央約也侈則聲迫筰出去疾也弇謂中央寬也弇則聲鬱勃不出也甄讀為甄燿之甄甄猶掉也鍾微薄則聲掉鍾大厚則如石叩之無聲音義硍古本反或胡本反陂彼義反韽劉音闇

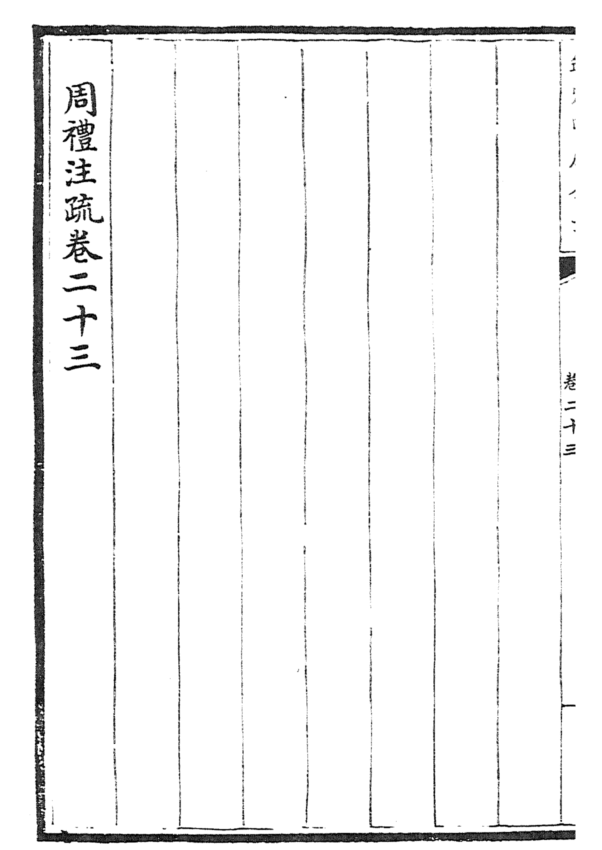
又於贍反鄭於貪反戚於感反李烏南反侈昌氏反又式氏反筰側百反弇沈戚音掩劉於驗反甄音震注同又硍音艱又苦耕反字林音限鏗苦耕反鎗初衡反劉初耕反喈側百反罷皮買反字或作矲音同桂林之間謂人短為矲矮矮音苦買反韽烏南反䠐音婢李又乎奚反一音豐已反或音蒲至反傭勑龍反形大音泰下形大下大厚同舊菟佐反上時掌反鉆張林反又其廉反戚或音沾劉又渠金反說文云鐵鍤也一曰膏車鐵鉆鍤竹涉反涅乃結反劉其兼反殺色介反舊色例反約舊如字戚於教反掉徒弔反劉奴較反　疏注釋曰此十二種竝是鍾之病此職掌十二律之鍾是十二辰之零鍾非編者直言病鍾者欲見除此病外即是鍾之善者故言病鍾而已杜子春讀硍為鏗鎗之鏗者讀從樂記鍾聲鏗鏗以立號是鏗鎗之鏗後鄭不從又讀筰為行扈喈喈之喈讀從左氏傳少皡以鳥名官有行扈喈喈後鄭亦不從也云石如磬石之聲者磬用石者故讀

從磬聲後鄭增成之鄭大夫讀硍為衮冕之衮取音同後鄭從之陂讀為人短罷之罷從俗語讀之後鄭不從韽讀為鶉韽之韽讀從孝經緯後鄭亦不從此讀鄭司農云下謂鍾形下當踔後鄭不從云正者不高不下鍾形上下正傭後鄭增成其義云謂高鍾形大上上大也高則聲上藏衮然旋如裹者言旋如裹謂聲周旋如在裹云正謂上下直正則聲緩無所動者由無鴻殺故也云下謂鍾形大下下大也下則聲出去放肆者由下大故也鄭知上是上大下是下大者以其正是上下直則上是上大下是下大可知故為此解云陂讀為險陂之陂者讀從詩序險陂私謁之心陂是偏私之意故為偏侈也云險謂偏侈也者此險與陂相對陂既為偏侈故險為偏侈也云達謂其形微大也者凡物大則疏達故為微大對高為上大故此達為微大微大則聲有餘若大放也云微謂其形微小也者此微對達達為微大則微為微小矣云韽讀為飛鉆涅韽之韽者謂鬼谷子有

飛鉗揣摩之篇皆言從横辨説之術飛鉗者言察是非語飛而鉗持之揣摩者云揣人主之情而摩近之云鐠聲小不成也者飛鉗涅鐠使之不語此鐘聲鐠亦是聲小不成也云回謂其形微圜也者凡鐘依鳧氏所作若鈴不圜今此回而微圜故聲淫衍無鴻殺也云侈謂中央約也者此非偏侈謂鐘口總寛則聲迫筰出去疾由口寛故也云弇謂中央寛者此與侈相對侈既口總寛則弇是口總狹是中央寛也云弇則聲鬱勃不出也者由口籠故也云甄讀從甄燿之甄者讀從春秋緯甄燿度之篇名云甄猶掉也鐘微薄則聲掉者由薄故也云鐘大厚則如石者按鳧氏為鐘云鐘已厚則石已薄則播是故大鐘十分其鼓間以其一為之厚小鐘十分其鉦間以其一為之厚是厚薄得中也

凡為樂器以十有二律為之數度以十有二聲為之齊量注數度廣長也齊量侈弇之所容

音義齊才計反注同廣古曠反長直亮反疏注釋曰樂器據典同所作謂鍾也云以十有二律為之度數者依律歷志云古之神瞽度律均鍾以律計倍半假令黄鍾之管長九寸倍之為尺八寸又九寸得四寸半總二尺二寸半以為鍾口之徑及上下之數自外十二辰頭皆以管長短計之可知故云度數廣長也廣則口徑長則上下也云以十有二聲為之齊量者十二聲則十二辰零鍾鍾則聲也十二鍾皆有所容多少之齊量故云侈弇之所容者上文侈弇雖是鍾病所容多少則依灋故舉侈弇見文而言也凡和樂亦如之注和謂調其故器也疏注釋曰鄭知調故器者上文凡為樂器是新造者今更言和樂明是調故器知聲得否及容多少當依灋度也



周禮注疏卷二十三

周禮注疏卷二十三考證

樂師凡國之小事疏鄭云小祭祀之事謂王玄冕所祭皆有鍾鼓樂師令之若大次二者之樂則天地及宗廟大司樂令之也○則天地及宗廟六字監本錯在玄冕所祭之下今改正

大胥掌學士之版疏酎之言醇謂重釀之酒春酒至此始成此酎以宗廟言之謂重釀之酒祭宗廟而用之祭末有相飲之灋○以宗廟言之五字監本錯在相

飲之瀘下今改正

大師掌六律六同注蕤賓又下生大呂之六四大呂又上生夷則之九五夷則又下生夾鍾之六五夾鍾又上生無射之上九○臣宗指按此四句朱子鍾律篇引之上生下生皆互易蓋康成之法以陽生陰為下生陰生陽為上生但至蕤賓下生則大呂之律短而以下皆遞短朱子所以易之與

以六律為之音疏性之動宜見於聲氣○之動監本訛

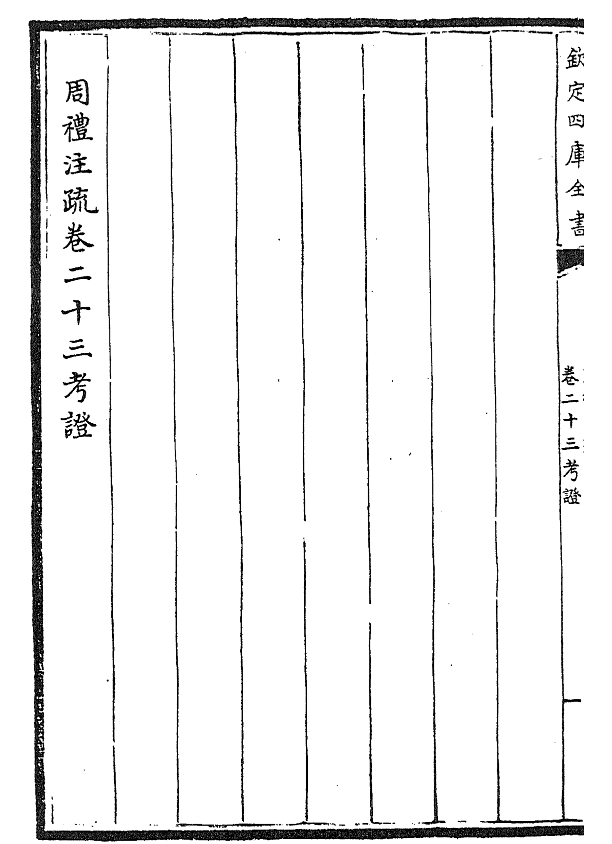
作即性今据樂記原文訂正

大祭祀帥瞽登歌令奏擊拊○臣照按樂記魏文侯問樂章鄭注引此作合奏擊拊以合字釋會字之義然從大司樂令奏王夏令奏鍾鼓之例推之則此經令字非合之譌也豈注家不妨於互異與

下管播樂器令奏鼓朄○樂記注引此亦作合奏

小師注令大子樂官有焉○子當作予大予漢樂官名

典同凡聲注鄭司農云鍾形下當踔○踔當作踔



周禮注疏卷二十三考證

謹案第六頁後三行注呼擊鼓者刊本擊訛繫據

毛本改

第十七頁後三行注木柷敔也刊本柷訛祝今改

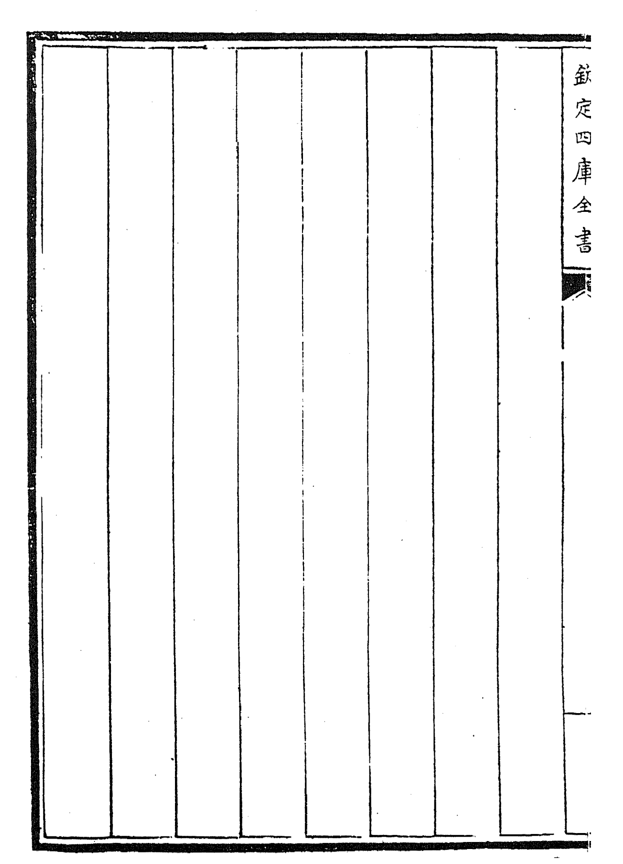
第三十一頁前三行疏并太師執同刊本并訛井

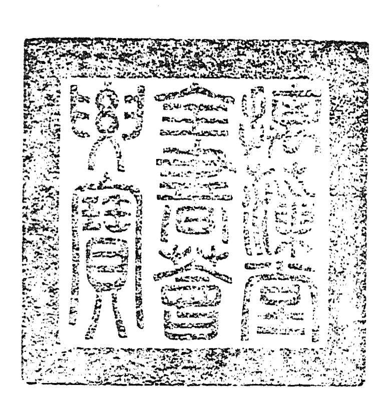
今改

前五行疏其竅厚均者刊本厚均訛均厚今改

考證第二頁前七行大子樂官有焉刊本子訛字

據小師注文改


欽定四庫全書



覆校官編修臣劉種之
校對官檢討臣李學錦
謄録監生臣繆引吉